

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

CU58903070

891.8 H73

Ocherk staroslavians

891.8-H73

HOLOVATSKY

THE LIBRARIES
COLUMBIA UNIVERSITY

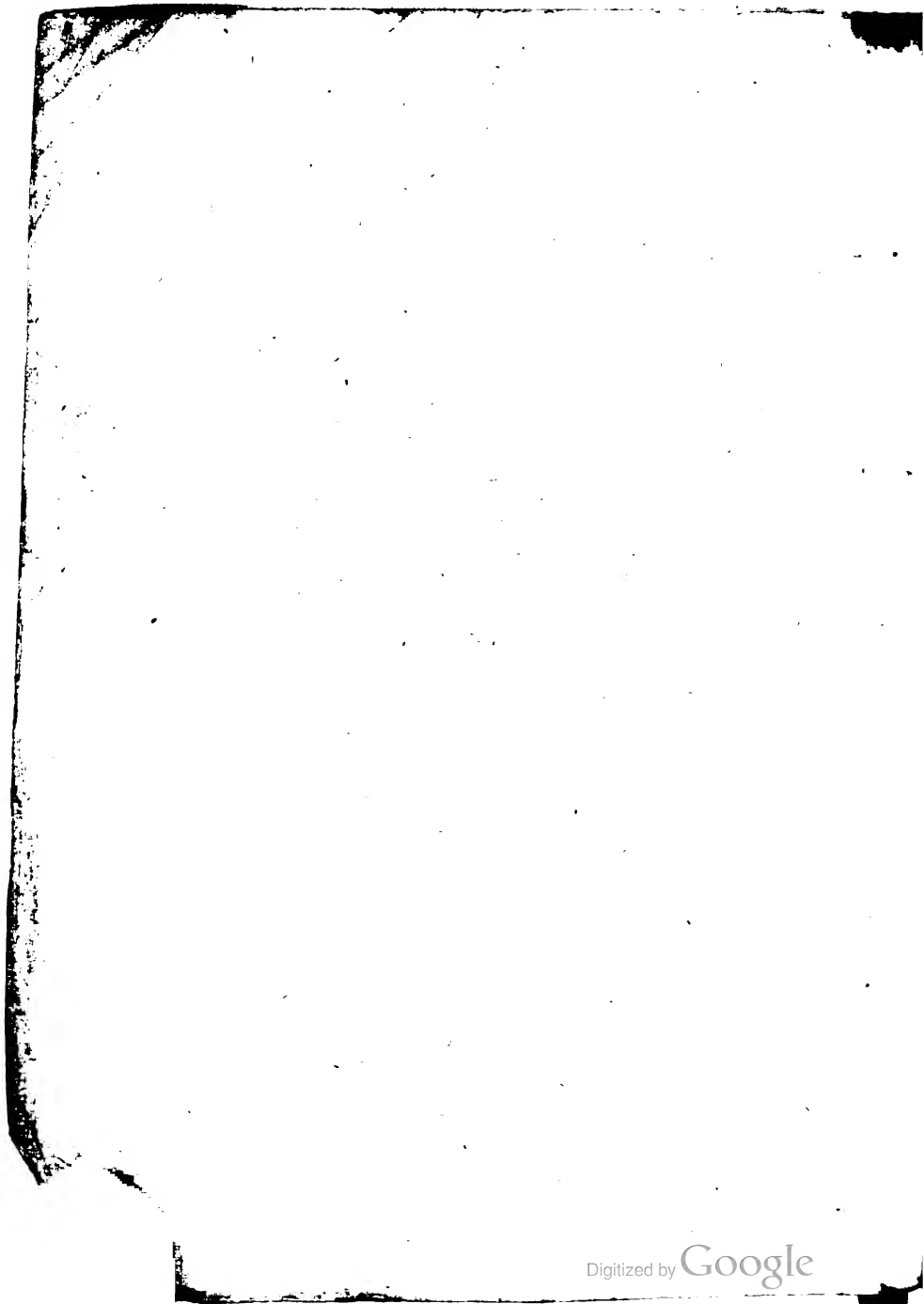
ОЧЕРКЪ
СТАРОСЛАВЯНСКОГО
ВАСНОСЛОВІЯ
ИЛИ
МИΘΟΛΟΓІИ,

составленъ Я. Θ. Г-мъ.

Цѣна **35** кр. и. — Доходъ назначенъ на цѣли
литературныя

Л Ъ В О В Ъ.
Типомъ Ставропигійскаго Института.
1860.

Нолановъ

О Ч И Р К Ъ

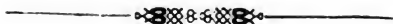
СТАРΟΣЛАВЯНСКОГО

БАСНОСЛОВІЯ

ИЛИ

МИТОЛОГИИ,

составленъ Я. Ѳ. Г-мъ.

Л Ъ В О В Ъ.

Типошъ Ставропигійскаго Института.

1860.

891.8
H73

А) О ДРЕВНИХЪ СЛАВЯНСКИХЪ ИДОЛАХЪ И БОЖИЩАХЪ.

Сравнивая различные свидетельства и преданія о языческомъ богослуженіи у древнихъ Славянъ примѣчаемъ, что не смотря на мѣстные особенности, головныя основанія баснословія и принадлежности языческаго богослуженія были у всѣхъ Славянъ одни и тѣже. Сего ради баснословіе русскихъ Славянъ должно быть не иначе изучаемо, какъ въ связи съ другими славянскими племенами, подобно какъ для изясненія древняго германскаго богослуженія мифографы обходятъ все племена пѣмечкаго поколѣнія, не исключая и самыхъ сѣверныхъ Скадиनावовъ и Исландцевъ.

Баснословіе славянское по немногимъ и скуднымъ извѣстіямъ, записанымъ писателями чужестранцами и отрывочнымъ преданіямъ о языческой обрядности, захованымъ въ народѣ, не могло сложитися въ систему, якъ міеологія греческа и римская; однакже суть уже хорошіи матеріалы*) собраны учеными, по которымъ головнымъ догматы славянскаго баснословія о могуществѣ божества въ природѣ, о его вліянніи на челоуѣка и весь міръ, о душѣ челоуѣческой, ея безсмертїи и житїи послѣ смерти довольно ясно опредѣлити можно.

а) Понятїе о высшомъ Бозѣ.

По свидѣльствамъ лѣтописей Прокопія Кесарійскаго (*De bell. Goth. III. 14.*), Гельмольда (*Chron. Slav. I. 84.*) и біографа Оттона (*Act. Sanct.*

*) Важнѣйшіи сочиненія того рода суть: Касторскаго Начерт. Слав. Міеол. 1841. — Н. Костомарова Слав. Міеологія Кїевъ 1847. — Срезневскаго Изслѣд. о языч. богослуж. др. Слав. 1848. — Гануша *Die Wissenschaft d. Slav. Mythus* Wien 1842. — Семеновскаго Замѣч. о праздн.

Jul. 433) вѣрили древніи Славяне въ единого бога, называя его верховнымъ, небеснымъ богомъ, богомъ боговъ. Изъ Нестора также видно, що Славяне рускіи имѣли понятіе о высшомъ существѣ, нарицаемомъ преимущественно богомъ или богомъ вседержителемъ, и розличали его отъ бога Перуна и другихъ второстепенныхъ божествъ.*) Славяне честили въ немъ отца природы и господа міра, которого воля править его судьбами, которого промыслъ удерживаетъ все; его почитали владыкою неба, источникомъ божественной силы и называли Великимъ богомъ, Старымъ богомъ или Прабогомъ.

Другіи боги были по вѣрованію Славянъ, яко отъ верховного бога происходящіи существа, его

у Малороссіянъ 1843. — Спѣгирева русск. простор. праздн. 1839. — Сахарова Сказанія русск. нар. 1841. — Впрочемъ сочиненія Шатарика, Коллара, Вука Стефановича, Мацѣвского, Голембювского и пр.

**) Въ договорѣ Игоря кленутся Русины: „И елико ихъ есть не хрещено, да не имутъ помощи ни отъ Бога, ни отъ Перуна. . . . Да будетъ клять отъ Бога и отъ Перуна.“ Полн. Собр. Лѣт. I. 1846. стр. 20 и 23.

произведеніями, властью отъ него зависящими, посредниками mezi нимъ и міромъ, сильными его силою, и то не всѣ одинаково, но по сказанію Гельмольда, были они тѣмъ сильнѣйши, чѣмъ близши были родствомъ всемогущему богу боговъ.*)

6) Свѣтлопоклоненіе.

Ближайшее къ богу истеченіе есть свѣтло. Славяне вѣровали, що существо свѣтла явилось на земли и воплотилось въ родъ человеческомъ. О томъ пише Ипатіевская Лѣтопись слѣдующее: „Нѣкогда царствовалъ на землѣ Соварогъ (высочайше существо, отецъ свѣта), научилъ чело-вѣка искусству ковати и брачнымъ связямъ; по-

*) О родствѣ боговъ (геогонія) читаемъ въ Вацерада Словарѣ, що Славяне считали Дѣванду дочерью Перуна и Лѣтницы, Радегаста внукомъ Кѣрта, Страчца сыномъ Сытиврата (слав. Сатурна); въ словѣ о Полку Игоря представляется Стрибогъ дѣдомъ вѣтровъ, Велесъ дѣдомъ пѣвца Боiana, Дажьбогъ дѣдомъ Владиміра; въ Ипатіевской Лѣтописи названъ Дажьбогъ сыномъ Сварога.

томъ царствовалъ сынъ его Дажьбогъ, еже нарицается солнце.” И такъ существенная часть язычества Славянскаго относится къ свѣтопоклоненію; тое изъясняея многими свѣдѣтельствами лѣтописей и народными преданіями, которыми показываютъ, що тоежъ самое обожествленное солнце или свѣтоносная сила въ нравственномъ и физическомъ смыслѣ почиталась въ разлічныя времена и по разлічнымъ сторонамъ Славянщины подъ особенными наименованіями.

в) Сварожичъ-Радегастъ.

У Полабскихъ Славянъ стоялъ (по словамъ Дитмара) въ городѣ Редегастъ храмъ съ деревянными изобразеніями божествъ, изъ которыхъ высшій былъ Сварожичъ т. е. сынъ Сварога, почитаемый на Руси подъ именемъ Дажьбога, Хорса или Солнца.

По свидѣтельству Адама Бременскаго и Гельмольда былъ въ городѣ Ретръ въ храмѣ идолъ Радегаста, къ которому приходили для жер-

твoприношеній и гаданій. Самъ идолъ былъ золотый; а ложе у него пурпуровое. На головѣ у него сидѣлъ орелъ съ розпростертыми крылами, а на груди была черная бычья голова, изображенная на щитѣ, который держалъ Радегастъ правою рукою; а въ лѣвой имѣлъ онъ сокиру съ двома остріями.

г) Святovitъ-Дажьбогъ.

Такоежъ божитще чтили Славяне на островѣ Руянѣ (Rügen) подъ именемъ Свантовита или Святовита. *) Саксо Грамматикъ подробно описуе оное. „На мѣловомъ утесѣ сѣверовосточнаго руянскаго мыса (говоритъ онъ), стоялъ укрѣпленный градъ или замокъ, Аркона. На площади градской стояло деревянное, изящно обдѣланное зданіе, въ которомъ находился идолъ Свято-

*) Святovitъ происходитъ отъ слова святой и витъ; слово витъ означаетъ достоинство природы человѣческой вообще; отсюда витязь, витязество. витія или вѣтія, вѣщати, вѣщій сров. нѣм. Witz. witzig.

вита. Храмъ раздѣленъ былъ на двѣ части; посреди зданія находилоя отдѣленіе на четырехъ столбахъ; вмѣсто стѣнъ служили ему висячіи покровы, потолокъ блисталъ красною краскою. Тутъ-то стоялъ огромный истуканъ Святовита съ четырьма головами, съ четырьма шеями, съ двохъ сторонъ представлялись двѣ спины и двѣ груди; борода у него была старанно прибрана, волосы острижены. Въ одной руцѣ держалъ идолъ рогъ съ виномъ, который жрецъ наполнялъ ежегодно въ назначенный день виномъ, и по тому угадывалъ благоденствіе будущаго года. Лѣвую руку онъ держалъ согнувши на подобіе лука. Идолъ имѣлъ одежду до коленъ. Ноги его стояли на голой землѣ, а подошвы входили въ землю. Подлѣ идола находились его принадлежности: сѣдло, узда и огромный мечъ, котораго ножны и рукоятка блистали серебромъ и прекрасною работою. Святовиту отправляли богослуженіе въ опредѣленные дни и гадали о будущемъ. Онъ былъ богъ плодовъ земныхъ и богъ войны. Каждый муж.

чина и каждая женщина обязаны были пожертвовать ему монету; ему принадлежала третья часть военной добычи; для охраненія его назначено было триста конныхъ воиновъ и триста пѣшихъ стрѣльцовъ, сражавшихся во имя бога, яко его войско. Вся Славянщина имѣла уваженіе къ руянскому Святовиту, даже чужеземныя цари посылали туда свои подарки. Кромѣ драгоценныхъ сокровищъ, при томъ храмѣ находился бѣлый конь, принадлежавшій божеству; только жрецъ могъ его кормити и сѣдати на него. Славяне думали, що на семъ конѣ ѣздитъ самъ Святовитъ и сражаеся съ своими непріятелями. Конь тотъ служилъ для прорицаній предъ начинаніемъ якого небудь предпріятія. При храмѣ хранились также священныя знамена и орлы употребляемыя на войнѣ" (Saxo Gramm. Hist. Dan. L. XIV. p. 288. X.). Гелмольдъ утверждаетъ между иными, що подъ Святовитомъ разумѣли Славяне солнце и приписывали солнцу первенство надъ другими боже-ствами.

Святовиту поклонялися также и Славяне въ Иллиріи и въ Чехахъ. Чехи нехотѣли отстати отъ поклоненія Святовита до тѣхъ поръ, поки князь Вячеславъ не поставилъ церкви Святого Вита (*S. Vitus*) подобнозвучного съ названіемъ идола. Що обожаемый на Руси Дажьбогъ или Хорсъ совершенно сходствовалъ съ Святовитомъ западныхъ Славянъ, доказательствомъ служить недавно пониже селенія Личковецъ Тарнопольск. округа въ руслѣ рѣки Збруча открытый истуканъ его, перевезенъ графомъ Потоцкимъ до Кракова и принесенъ въ даръ тамошнему Университету. Сей истуканъ есть изваянъ на подобіе божка нѣкогда находящагося по свидѣтельству Гелмольда и Саксона Грамматика въ Арконѣ на Рюгенскомъ островѣ, вытесанъ изъ одного куска пѣсчаника, высотой на 4 Вѣд. локоть, а шириною 15 цалей, и изображае идолъ съ четырьмя лицами надѣтыми однимъ капелюхомъ; по одной сторонѣ держитъ въ рукахъ рогъ, по другой шось подобное кольцо, на иныхъ двохъ сторо-

нахъ притыкають руки его къ самымъ грудямъ; у пояса привъшенъ мечъ, а понижѣ того виднo изображеніе коня съ подпругою. На всѣхъ четырехъ сторонахъ у ногъ Святовита находится изображеніе женщины. У самого подножія замѣчаются изображенія мужчинъ. См. Вѣстникъ для Русиновъ Австрійской державы въ Вѣднѣ 1851, стр. 423. Въ ученой статьѣ, въ чч. 106—111 той часописи помѣщенной, совсѣмъ удовлетворительно изъяснилъ сочинитель оной Г. нъ А. Петрушевичъ, „что открытый словенскій истуканъ въ руслѣ рѣки Збруча, есть истуканомъ русскаго Хорса или Дажьбога, божества солнца, а не Святовита, покланяемаго только западными Славянами и совсѣмъ не извѣстнаго подъ тѣмъ именемъ, какъ бога солнца, восточнымъ русскимъ Славянамъ.” (Вѣстн. 1851. стр. 439).

И такъ обожественное солнце или Дажьбогъ называемый Сварожичемъ, Радегастомъ или Святовитомъ былъ повсюду въ Славянщинѣ почитаемый. Онъ былъ богъ нравственного свѣта, мудро-

сти, высочайшего всевъднія, общественного порядка и гражданственности; къ нему обращались передъ начатиємъ всякого общественного дѣла и испрашивали предсказаній. Онъ былъ яко богъ солнца податель и виновникъ плодородія (Даждь-богъ); до него чинено моленія о изобиліи плодовъ земныхъ. Притомъ онъ былъ покровителемъ гостепріимства, промышленности и торговли (Радогость, ибо купцы назывались гости).

Наконецъ былъ онъ воплотившимся символомъ свѣтла, борющимся со злымъ существомъ. Конь Святовита и Радегаста указываетъ на воинственное его значеніе, яко существа свѣтла въ борьбѣ съ иракомъ. — И такъ Святовитъ, солнце, ѣздилъ на своемъ бѣломъ якъ день кони воевати съ злыми духами во время ночи, царства противного начала, разрушаемого лучами свѣтила; мечъ и знамена означаютъ тую непрерывную брань.

а) Яровить, Руевить, Поревить, Поренуть.

Четыре мифическія существа Яровить, Руевить, Поревить и Поренуть, упоминаемыя у Полабскихъ и Прибалтійскихъ Славянъ, не были, ничѣмъ инымъ, какъ тоже обожествленнымъ началомъ солнца въ различныхъ порахъ года появляющимся. Яровить отъ слова ярь т. е. весна, означалъ ярость, мужество, а оразъ и весну, молодость, свѣжесть и изображалъ солнечную силу, проявляемую весною. — Ругіевить или Руевить, отъ слова руйный, т. е. горячій, огненный, красный, знаменовалъ лѣтнее солнце. Онъ изображался вышиною бѣльшій человеческого роста, съ семи головами, семи мечами, а осьмій держалъ обнаженный въ руцѣ. Сѣмъ головъ и сѣмъ мечей означали божество въ полной силѣ. Поревить, представляемый безъоружнымъ, изображалъ зимнее солнце, потерявшее свою разящую силу. Онъ былъ въ противоположеніе

Яровиту и Руевиту, означавшихъ бога войны, богомъ мира. — Поренуть былъ изображенный съ четырьма головами, а патую держалъ на груди. Онъ выражалъ поворотъ солнца на лѣто или рождающее солнце. Четыре головы суть атрибутомъ солнца (ср. Святовита), а пятая на груди изображала рожденіе нового солнца, для того, що Славяне (якъ и многіи другіи народы) вѣровали въ ежегодное рожденіе его.

е) П е р у н ъ.

Есть великое правдоподобіе, що Перунъ, почитываемый у древнихъ Русиновъ, тое найголовнѣйшее божественное существо послѣ бога Вседержителя, означалъ также свѣтоносное начало. Названіе его означающее въ малорускомъ и другихъ славянскихъ языкахъ громъ (ср. греч. πῦρ огонь; зенд. пейрамунь, свѣтлое. небесное жилище) и выраженія: перунъ убилъ, перуновъ стрѣла и пр. указуютъ на то, что онъ былъ обладателемъ грома и молніи, громовникомъ. но кромѣ

того, здається, онъ означалъ видоизмѣненіе свѣтла. Въ литовской міеологiи онъ названъ *Перкуносъ*. Перунъ былъ (подобно Святовиту) богомъ войны и мира; Русины клали у подножія его оружіе и клялися при заключеніи договоровъ богомъ Перуномъ — Владиміръ В. поставилъ Перуну и-стуканъ въ Кіевѣ, а Добрыня (вуй и воевода его) въ Новгородѣ. Огонь былъ священною принадлежностію богослуженія Перунова. По словамъ Гвагинія (Kron. W. księztwa Moskiew. pols. przekł. X. VII. 485.) горѣлъ въ Новгородѣ передъ идоломъ Перуна неугасимый огонь изъ дубового дерева. Тоже самое божество почитывалось у Поляковъ яко дарователь плодовъ земныхъ подъ именемъ *Ессень* или *Ясенъ* (Sarnicki p. 1028). Атрибутомъ его въ Шлезку была гора *Соботъ* (т. е. восходящее солнце). Въ пѣсни карпаторусской упоминается: *Громъ - Собота, гора висока* *) или *Гримова Собота*, слѣдо-

*) Хрестом. Церковно-словен. и древно-руск. въ пользу учен. высш. Гимн. сост. Яковъ Головацкій, въ Вѣдн 1854. стр. 347.

вательно гора Сѡботъ есть гора Солнца или Грома-Перуна. Сѡботка (Сѡбѡдка) называвается обрядъ купальнаго праздника, во время котораго палать на горахъ костры изъ деревъ. *) Подобное Перуну божество почитано было Славянами въ Любецъ (Labesk) подъ именемъ Проне или Прове, и у Адриатическихъ Славянъ подъ названіемъ Берона, що доказываютъ въ Аквидеи обратаемыя надписи (Jovi Sancto Beroni tonanti, bono deo Beroni).

ж) Т р и г л а в ъ .

Въ Щетинѣ (Stettin) былъ идолъ именемъ Триглавъ, котораго жизнеописатель св. Оттона Бамбергскаго называлъ величайшимъ божествомъ

*) Наша Густинская Лѣтопись пишетъ о томъ слѣдующее: „Сему Купалу, бѣсу, еще и донынѣ по нѣкоторыхъ странахъ безумныи память совершаютъ, наченше Юнія 23. дня, въ навечеріе Рождества Іоанна Предтечи, даже до жатвы и далѣй, сицевымъ образомъ (въ Арх. списку прибавлено: сѡботки на якую память): съ вечера собираются иростая чадь, обогаго полу, и соплетаютъ себѣ вѣнцы изъ ядовитаго зелія, или ко-

Славянъ. Другій жизнеописатель тогожъ пише, що Триглавъ изображался съ тремя головами, которыи означали три царства: небо, землю и преисподнюю. Очи и уста его были завѣшены золотошитыми покровомъ, чтобы недопустить его видѣти и порицати людскихъ слабостей. Храмъ его былъ весьма нарядный. Тамъ хранилися золотыи и серебрянныи сосуды, буйволовыи роги для питія и для трубъ, множество оружія и всякихъ запасовъ; Щетинцы бо отдавали туда десятую часть добычи военной. Въ честь Триглава отправлялися праздники со свя-

ренія, и препоясавшися быліємъ возниѣтають огонь, индѣ же поставляютъ зеленую вѣтвь, и смѣся за руцѣ около обращаются окрестъ одного огня, поюще своя пѣсни, преплетаютъ Купаломъ; 'потомъ черезъ оный огонь прескакують, оному бѣсу жертву себе приносяще.' (Полн. Собр. Русск. лѣт. II. стр. 257.) На нашей Руси удержался обрядъ па-ленія огня называемый соботка еще только въ горахъ Сапоцкого и Ясельского округовъ и на противоположномъ погорю Угоръ, где до сего времени на канунъ рождества святаго Іоанна въ ночи собираются селяне особенно молодежь обоего пола, ставятъ вѣху изъ смерекового дерева на высокой горѣ и закладываютъ изъ сушкину костеръ, под-

ценными играми, танцами и пирами. Триглаву поклонялись и въ нынѣ мѣстахъ Славянщины, оттого до сей поры называется гора въ Краинѣ Терглоу (т. е. Триглавъ). (*Die Wissenschaft d. slav. Myth.* 100.) Славянскіи миеографы видятъ въ немъ сходство съ индійскимъ Тримурти, такъ что онъ яко царь неба (воздушный) сходный съ Брамою, яко царь земли (земный) — съ Вишну, а яко царь преисподней (водный) — съ Шивою, существомъ разрушительнымъ. Въ Триглавъ можно признати свѣтоносную троничную силу, рѣвнозначительную тремъ временамъ года: веснѣ, лѣту и зимѣ и отвѣтствующимъ тремъ

палить великій огонь и взявшись за руки опоясаны чернобылемъ плясуютъ спѣваячи:

Горьшнине, дольшнине

Сходѣтеся на Собитку,

Спечемо си чорну китку, и проч.

Потому скачутъ черезъ огонь, и перегаляютъ рогатымъ скотъ черезъ него. Въ другихъ сторонахъ Галиціи не обходятъ того звычайу, только въ то же-жъ вечеріе обычае всякая господина всю стрѣху своего дома и другихъ зданий лопухомъ (*Lappa vulgaris*) и чернобылемъ (*Artemisia vulgaris*), которыми то послѣднимъ и опоясуются въ той день, чтобы (акъ кажутъ) крики не болѣли.

занятіямъ земледѣльцевъ: сѣянью, собираю и приготовленію плодовъ земли. Преданія народныя о Троянѣ по части также указываютъ на тройное, троичное божество.

з) Бѣлбогъ.

Славяне признавали также доброе начало подъ именемъ Бѣлбога, противоположное злему, называемому Чернобогомъ. (Script. rer. germ. p. 513). При праздникахъ и торжествахъ обносили они чашу съ благословеніями и закланіями, вѣруючи, що счастье произтекаетъ отъ доброго бога (Бѣлбога), а злое отъ злого (Чернобога). Гельмольдъ говоритъ, що добрый богъ есть Свантовитъ, следовательно былъ бы Бѣлбогъ и Свантовитъ одно и то же божество. О почитаніи Бѣлбога и Чернобога свидѣлствуютъ названія мѣстъ: Бѣлбоги, Чернобоги; и у насъ находится село Бѣлобожница. Въ надписяхъ на древнихъ камняхъ найденныхъ коло Аквилей: *Belino Apollinae*, *Belino divi* открываемъ только буквальный переводъ славянскаго слова Бѣлбогъ.

и) Ладѣ и Живѣ.

Ладѣ или Ладѣ столько извѣстное названіе многимъ лѣтописателямъ и даже по сѣ пору обыкновенно припоминаемое въ пѣсняхъ народныхъ, и однозначущій съ нимъ Живѣ или Живыи почитались также у древнихъ Славянъ. Въ пѣсняхъ народныхъ особенно обрядныхъ, нашихъ Гайкахъ и свадебныхъ пѣснопѣніяхъ часто повторяютъ имя: Ладѣ! Ладѣ! — Польскіи писатели (Кромеръ, Гвагинъ, Бѣльскій) и Густинская русская лѣтопись*) пишутъ, что Ладѣ или Ладонъ означаетъ бога всякого наслажденія и благополучія; для того приносили ему жертвы женившіеся; отъ него за-

*) Въ сей лѣтописи читаемъ: „Четвертый Ладѣ, богъ пекельный; сего вѣрили быти богомъ женитвы, веселія, утѣшенія и всякого благополучія, якоже Елины Бахуса; сему жертвы приношаху хотящии женитися, дабы его помощію бракъ добрый и любовный былъ. Сего Ладона, бѣса, по никакихъ странахъ и до нынѣ на крестинахъ и на брачѣхъ величаютъ, поюще своя нѣкія пѣсни, и руками о руку или о столъ плещуще, Ладѣ, Ладѣ преплетающе пѣсни своя, многожды поминаютъ.“ Полн. Собр. Русск. лѣт. II. стр. 257.

всѣло счастье семейственное ; къ нему обращались при рожденіи дитяти. Изъ пѣсень народныхъ тоже узнати можно, що Ладъ былъ божествомъ весны и любви. Слово Ладъ означае согласіе (гармонію), красоту, любовь; ибо ладъ и лада значить мужа и жену (см. Слово о полку Игоря), ладный — прекрасный, ладность — красоту. Ладкани называются у карпатской Руси пѣсни свадебныя, ладкати тѣже пѣсни спѣвати. Но такъ какъ Ладъ былъ божество любви и согласія и оразъ божествомъ весны, то слѣдовательно онъ былъ божествомъ гармоніи вселенной, любви всемірной, символъ дѣйствующаго, оживляющаго весенняго солнца. Праздникъ ему отправляли во время самой красоты природы (по сказанію Стрыйковского отъ 23. Мая до 24. Іюня).

Однозначительное съ Ладомъ было божество Живъ или Живый называемое Длугошемъ (Hist. Pol.) божествомъ жизни. По извѣстіямъ другихъ былъ онъ богомъ благополучія, верховный правитель вселенной и божество красоты и весны.

i) Богини.

Кромѣ мужескихъ божествъ Славяне поклонялись и божествамъ женскимъ. О богиняхъ славянскихъ находимъ свидѣтельства у различныхъ писателесей: Прокопій упоминае о нимфахъ, обожаемыхъ Славянами; Арабскіи писатели пишутъ также о богиняхъ славянскихъ, а именно Масуди говоритъ, що противъ головного идола, находившегося въ одномъ изъ Славянскихъ храмовъ, стоялъ другій изображавшій дѣву; Ибнъ-Фоцланъ упоминае о женахъ и дочеряхъ русскаго бога; Дитмаръ говоритъ о изображеніяхъ богинь; Гельмольдъ и другіи говорятъ о богинѣ Живѣ; Вацерадъ*) вспоминае о Дѣваннѣ, Лѣтницѣ, Живѣ, Лютицѣ, Моранѣ, Хлипѣ; Длугошъ о Дѣдиліи, Дѣваннѣ, Маранѣ и пр. И такъ славянская мифологія имѣла божества женскаго пола къ почитанію, изъ которыхъ

*) Mater Verborum изд. В. Ганки въ Прагѣ 1833.

переберемъ смыслъ и значеніе самыхъ головныхъ баснословныхъ существъ:

к) Лада — Жива.

Съ божествомъ мужескимъ Ладомъ или Живымъ почитали Славяне и ответственное ему женское существо подъ названіемъ Лады и Живы, (у Гельмольда Сива). Вацерадъ объясняе ея словомъ Церера. Кажуть, що она изображалась съ колосомъ и цвѣтами. По другимъ источникамъ она представлялась съ младенцемъ на головѣ и виноградною ягодою или яблокомъ. Колядныи наши пѣсни и щедровки часто вспоминають о дѣвѣ съ дитяткомъ, опшеничномъ колосѣ, о виноградѣ и о червономъ или винномъ яблочку. Поклоненіе Ладъ или Живъ распространено было у Славянъ и другихъ народовъ. У Пруссовъ называлась она Жиза, у Скандинавовъ Фригія (Фрея *) вандальская,

*) До сего времени называлась у Галицкой Руси Фрея, Фрейка, Фрейда (Вацлавъ изъ Олеска 197.), женщина злого поведения.

т. е. заимствованная отъ Славянъ, у Литовцевъ именовалася Лада Золотою Панею, известною и у южныхъ Русинѣвъ подъ именемъ Золотой Бабы, которой статуи еще находятся изображающіи женщину съ младенцемъ. У Длугоша и Стрыйковского приходитъ она подъ названіемъ Дзидилія. — Лада или Жива, здаея, символизировала природу, жизненное начало, была матери солнца въ его воплощеніи, богиня любви, гармоніи, брака, веселія, красоты и всякого благополучія, матери — питательница міра, подательница благъ. Младенецъ на головѣ означалъ воплощенный съездъ, а яблоко въ руцѣ представляло ту же идею, що яйце Латоны (въ римской мифологіи) или яйце, начало всѣхъ вещей, которое почиталось Индійцами. То же женское символическое существо находится во всѣхъ почти мифологіяхъ и подъ разными наименованіями: Лада была тоже, що у Индійцевъ Бгавани, первоначальная воспринимающая зародышъ творенія, женственная сила; — у Египтянъ она была Изидя; — у

Фригійцевъ а послъ у Римлянъ матеръ Цибела.
(Creutz. Symbolik u. Mythol. d. alten Völker IV. 44.)

Она была. здается, и то, що нынѣ называеся
мати-земля, божество, которое почитали гер-
манскіи народы подъ именемъ Герты, однозна-
тельной съ mater tellus у Римлянъ.

л) Лель — Леля. — Вода.

Якъ Латона, въ греческой міѳологіи, была
матерею мужеского и женского существъ, Апол-
лона и Діаны, такъ и Лада славянская мати
Леля и Лели. Лелись по литовски значить
свѣтлый. лелѣти означае въ малорусскомъ
языцѣ блистати, сверкати, и въ пѣсняхъ
народныхъ употребляется тое слово яко припѣвъ :
Лелю — Лад о. Тѣ близнецы — тотъ двутѣлецъ —
выражали природу первоначальную, когда она еще
не выказалась въ противоположностяхъ, и при-
роду окончательную, результатъ дѣйственности
міровой жизни. Въ явленіи указалось тое двупо-
лое существо въ образѣ отдѣльныхъ существъ

мужеского и женского. Мужеское есть воплощенный свѣтъ — Святovitъ; женское же Вода. Во всѣхъ мифологіяхъ вода изображаетъ страдательную первоначальную матерію женственнаго существа, изъ которой посредствомъ плодотворного прикосновенія существа мужеского произошли всѣ вещи." Въ Индіи тое существо есть Сакти, само по собѣ бездушное и холодное, а только воспринимаемое отъ мужеского существа — огня Шивы, и производить жизнь." По зендскому понятію Церване — Акерене создалъ словомъ своимъ (Гоноверъ) — первообразъ матеріи, пра-Ормузда, въ которомъ соединились начала свѣтла и воды и образовалось твореніе сперва черезъ раздѣленіе, а потомъ черезъ взаимность противоположностей.

"У Сивитическихъ народовъ вода представлялась женскимъ страдательнымъ основнымъ элементомъ творенія. Въ Египтѣ вода считалась страдательно-женскимъ существомъ и символизировалась въ видѣ Изиды, пробужденной къ плодородію огнесвѣтломъ. Въ Греціи океанъ былъ въ началѣ всѣхъ

вещей, и по учению Орфееву изъ воды образовалось творение, когда она возбуждена была бракомъ съ божествомъ въ видѣ зми, называемымъ Гераклесъ: оно означало свѣтоносную силу. По скандинавскому понятію, творение возникло изъ противоположностей свѣтла или огня и воды или холода.

м) Космогонія.

Славянская космогонія не оставила намъ послѣдовательного ученія, однако есть слѣды того понятія; у карпатскихъ Русинѣвъ есть преданіе, що царь-огонь вмѣстѣ съ царицею-водою свѣтъ создали. Подобныя преданія находятся и у другихъ Славянъ. Созданіе міра описано также въ галицко-русской колядной пѣсни: „Ой коли было съ нащада свѣта, Тогда не было неба ни земли, Ано лишь было синее море.” Потомъ описывается, якъ слетѣли два голубы — символы двуполой творческой силы, любви — и производять творение, добывая

изъ бездны стихіи оного *) — Страдательное положеніе воды въ природѣ послужило человеку поводомъ видѣти въ ней женское существо. Безъ животворной силы свѣтла бездвижная вода наполняе пространство въ видѣ свѣгу, леда, мертвой массы; но когда свѣтло и теплота пробуждаютъ еѣ, она разходится, и подѣ вліяніемъ свѣтла, рождаетъ и питаетъ годовыи міръ. И на томъ-то внутреннемъ основаніи Славяне — свѣтопоклонники почитали воду. Существо тое имѣло различные названія. Сюда относятся имена Моряны или Морены, которыми называли чучело, кидаемое на праздникъ Купала въ воду, означающее бракосочетаніе свѣтла съ водою. Мокошь, божество упоминаемое Несторомъ, по мнѣнію Коллара, означало также водное женское существо. У Вацерада называеся божество моря Хлѣпа.

*) Христом. церковно-славян. и древне-русская сост. Яковъ Головацкій, въ Вѣдн 1854. стр. 343. Slovansky Národopis sestavil P. J. Szafarzík v Praze 1848. str. 157.

н) Д ѣ в а н н а.

Важнѣйшее изъ названій женско — водного существа у Славянъ была Дѣвонія, Дѣванна и Дана. Корень сихъ словъ таится въ наименованіяхъ Славянскихъ рѣкъ: Донъ, Днѣпръ, Днѣстръ (Дана-присъ, Дана—стрисъ), Двина, Дунай; и въ пѣсняхъ народныхъ припѣваютъ не безъ причины: Дана, дана! Яко вода, начало вещей, вѣчно — прекрасная, вѣчносвѣжая. она была дѣва и вмѣстѣ жена т. е. супруга солнца. Такъ описуе ю Длугошъ. Въ некоторыхъ сторонахъ Славянщины называлась она Дѣвою, откуда Дѣвинъ-градъ, (по нѣмец. Магдебургъ), где стоялъ храмъ ея. — Она была тождественна съ греческою Діаною или Артемидою. Миѣъ греческій о Діанѣ былъ также у Славянъ, которые изображали въ Дѣваннѣ дѣву и жену, такъ якъ Греки разумѣли подъ Діаною не только дѣву Артемиду, но и Артемиду мать, произведшую на свѣтъ любовь. Первоначальная Ефесская Діана

или Артемиду изображала воду, яко производительное начало творенія и почитывалась яко дѣва и разомъ всеобщая мать (Creutz. Symb. II. 117) Богиня та заимствована Греками изъ Скиѣи, вмѣстѣ съ Аполлиномъ и Латоною (Ладою) изъ страны Гипербореевъ. —

о) Общее понятіе о божествѣ.

Изъ сего пересмотра баснословныхъ существъ Славянскихъ выходитъ, що Славяне признавали одного бога Вседержителя, творца и отца творенія, который своею премудрою всетворною любовію — Ладою — создалъ первоначальное бытіе. Тое бытіе заключало въ себѣ противоположность мужеской и женской природы: первая выразилась свѣтломъ, духомъ, вторая — матерією, водною жидкостію: черезъ гармоническое соединеніе тѣхъ существъ образовалось невидимое и видимое. Свѣтъ-Духъ, истекающій отъ бога, есть образъ высочайшого существа — а понеже тое существо выказываетъ свое творчество, свою му-

дрость въ міроправленіи, воспріявшую отъ бога, въ рознообразіи явленій міра духовного и физического, то и поклоненіе ему было подъ розными видами.

Однакже не уважая на розличія въ изображеніяхъ, сопряженныхъ съ названіями, славянская міеологія еще не впадала въ многобожіе (политеизмъ), хотя Славяне и обожали видимыи силы природы или собственно почитали божество въ явленіяхъ природы. Каждое наименованіе божества не соединялось исключительно съ однимъ якимъ нибудь его качествомъ, такъ щобъ не касалось другого; напротивъ каждое вполне выражало все, що божеству приписывалось. Всъ тін такъ названныи боги значили одно и тоже; ко всякому прибѣгали съ моленіями о счастіе; у всякого и-скали отвѣта небесной мудрости; предъ всякимъ совершались гаданія и приносились жертвы; всякій былъ покровителемъ плодородія, общественного и семейного счастья и войны.

п) Чернобогъ. — Дивъ.

Противуположное существу свѣтлому, животворному, доброму, было мрачное, смертоносное, злобное, которое по сказанію Гельмольда называлось Чернобогомъ, откуда происходитъ названіе чортъ. У Славянъ было злое существо, называемое Дивъ, Диво: Въ Словѣ о полку Игоря говорится: дивъ кличетъ верху древа и тѣмъ выражается предвѣщаніе опасности, а въ другомъ мѣстѣ набѣгъ Половцевъ и бѣдствіе, постигшее южную Русь, выражено: дивъ вержеся на землю. Ровное тому было злое существо бѣсъ, и Цекъ - Осина. Нигде въ прочемъ не сказано явно, было ли тое существо начало зла, или падшій ангелъ; но, невидя нѣякихъ слѣдовъ двоебожія (дуализма) въ славянскихъ понятіяхъ, можно утверждать, що Славяне признавали единый верховный источникъ жизни, а чортъ славянской былъ такімъ же совратившійся ангелъ, якъ и Локи Скандинавовъ. На истуканѣ, найденномъ Колларомъ въ Бамбергу (съ надписью рунически.

з

ми буквами Чарни бугъ) изображенъ онъ въ видѣ льва или пса. Народное преданіе представляе его въ видѣ змія. Тотъ змій представлялся въ народной фантазіи темнымъ, но испускающимъ искры: — вѣроятно, у Славянъ было понятіе о двухъ огняхъ: одинъ былъ животворный, нерозлучный съ свѣтломъ; другой разрушающій, пороженный изъ тьмы.

р) Борба доброго начала со злымъ.

Съ тѣмъ виновникомъ зла борется начало свѣтла, истины и добра, и въ такомъ бореніи проявляется жизнь въ природѣ физической и въ нравственной. Въ природѣ физической борьба выражается противоположностію жизни и смерти существъ и противоположностію годовичныхъ временъ: лѣта и зимы. Природа растетъ, цвѣте и оплодотворяется, то царство Святовита: природа мерзнетъ, явленія погибаютъ: то власть противного начала. Свѣтло и теплота представляются въ борьбѣ съ тьмою и холодомъ. Тоже и въ мірѣ нравственномъ: до-

бро въ чловѣческомъ мѣрѣ бореса со зломъ. Божество свѣтла духовного, истины и блага, являеса межи родомъ чловѣческимъ, принимае чловѣческій образъ, научае смертнй родъ истинъ, бореса со врагомъ, недопускающимъ чловѣка къ блаженству, побѣждаеса, а наконецъ возстае и торжествуе. Такое начало составляе душу почти всѣхъ вѣрованій чловѣческихъ. — Тая идея высказаласа въ воплощеніяхъ Вишну, и въ Озирисъ, и въ Діонисіа, и въ Атисъ, и въ Созіашъ, и въ Бальдуръ и въ славянскомъ языческомъ божествѣ съ различными названіями а съ однимъ значеніемъ. Гельмольдъ говоритъ, що Радегастъ былъ герой, странствовалъ по землѣ, и погибъ въ сраженіи, а потомъ содѣлался божествомъ. Певно Славяне вѣрили въ его воскресеніе или переходъ въ высшую жизнь яко существа вѣсть божественного и чловѣческаго. ибо Святovitъ, по ихъ понятію, ѣздилъ на конѣ своемъ и сражался съ врагами. — Къ тому же понятію о временномъ побѣжденіи свѣта тьмою и послѣдую-

щомъ его торжества относится суевѣріе о снѣденіи солнца; древніи Русины думали, що змій сѣдае солнце, а потомъ. оно опять воскресае и побѣждае врага; такъ толковалъ народъ, по словамъ русскихъ лѣтописей, затмѣніе солнца.

Такая идея воплощенія, страданія и торжества божественного существа на землѣ была чудеснымъ предчувствіемъ пришествія Сына Божія, солнца правды, свѣта истины, и служить величайшимъ историческимъ подтвержденіемъ истины священного писанія. То была идея, вложенная Творцемъ въ родъ человѣческій: человекъ якую бы религію ни создалъ собѣ, непременно долженъ былъ проявити въ ней тое начало, съ которымъ самъ произошолъ на свѣтъ: оторвати ѿ него мысль о вочеловѣченіи божества было бы столько же трудно, якъ истребити вѣру въ свою душу. Во всѣхъ міеологіяхъ, якъ бы они ни были извращены человѣческимъ мудрованіемъ и фантазією, скрываются истины, въ глубочайшей древности дѣтства человечества открыты свѣше. Хотя Ев-

реи сохранили ихъ въ чистѣйшомъ видѣ, но и другіи народы не потеряли ихъ совершенно, ибо всѣ, по премудрому предназначенію Провидѣнія, должны были содѣлаться участниками спасенія. Христосъ умеръ за всѣхъ, и для того былъ чуждъ всѣмъ языковъ.

с) Върваніе въ Духовъ.

Вся вселенная, оживотворенная огнесвѣтломъ, духомъ красоты, гармоніи и розума, сыномъ красной любви Лады, великимъ Ладомъ, Блженнымъ добрымъ богомъ, святымъ витяземъ, другомъ человека, соединеннымъ съ плодотворною любовію съ прекрасною Дѣвальною, есть сцена борьбы его съ мрачнымъ Чернобогомъ. Все на землѣ оживлено духами, которые помогаютъ или добруму или злему началу. Якъ нравственнымъ свойствамъ человека, такъ и физическимъ предметамъ Славяне придавали духовъ: одни были добрыи, другіи были падшіи. У Славянъ имѣли они названіе боговъ вътряныхъ (въ области небесной), лѣсныхъ, поле-

выхъ, земляныхъ (земныхъ) и водяныхъ (въ области подземной, преисподной) и пр.

г) Воздушніи духи.

Солнце, мѣсяцъ, звѣзды и всѣ небесныя явленія изображались олицетворенными. Мѣсяцъ былъ супругъ звѣзды, его спутницы; въ свадебныхъ русскихъ пѣсняхъ заставляютъ добрый мѣсяцъ призывать любезную свою звѣзду (зорю) взойти разомъ, освѣтити поле и море, обрадовать звѣрей въ лѣсу и гостей въ дорожѣ. Въ созвѣздіи медвѣдицы, народъ видитъ коней, вѣроятно Святовита. Чорная собачка, (у Гуцуловъ сучка) олицетвореніе Чернобога, каждую ночь хоче перегрызти упряжь (вѣе), щобъ розрушити весь организмъ (ладъ) творенія, но не успѣвае, потому що передъ розсвѣтомъ побѣжитъ пити до кирницѣ, а тѣмъ временемъ упряжь срастаеся. Въ созвѣздіи Оріона земледѣльцы видятъ плугъ, символъ гражданственности, который по старинному понятію, спалъ съ неба. Дуга есть блистя-

щее коромысло, которымъ царица небесная — прежде Жива-Лада, — почерпаетъ изъ святаго всемірнаго колодезя животворную воду и орошае поля. Громъ происходитъ отъ громовника — Перуна. Градъ сучать на воздухахъ богини и сьютъ великанскимъ решетомъ на землю. Воздухъ Славяне олицетворяли подъ именемъ духа Погоды или Догоды; вътеръ почитали за духъ *), вьющій отъ Божества Стрибогомъ и Похвистомъ. Лихій вътеръ назывался вихоръ и происходилъ отъ Чернобога; онъ могъ ослѣпнѣти и роздуть челоуѣка. Огненные метеоры были также злыми явленіями и назывались змѣями и смоками. Падающіе звѣзды почитались душами-феруанами людей и паденіе означало смерть.

*) „Вѣтеръ божій духъ.“ См. Галицкія Притовѣдки и загадки собраныя Гр. Пялковичемъ. У Вѣднѣ 1841 стр. 17.

у) Водным существа.

Вода была населена существами, служившими то добру то злу началу; хотя вода была сама собою свята, но злое существо посылает въ ню своихъ клеветовъ для отравленія счастья людского. — Къ существамъ населяющимъ воду, принадлежатъ во первыхъ Русалки. Сіе названіе происходитъ отъ кельтскаго слова русъ (т. е. вода), отъ котораго корня русское слово русло, означающее середину рѣки. Русалка значитъ обитательница русла-воды. То суть ты самы Нимфы, о которыхъ упоминаетъ Прокпій. Жіючи постоянно въ водѣ, на праздникъ Лады весною, когда вся природа праздновала воскресеніе и возвратъ Святовита-солнца, они выходили изъ воды и отправляли хоробы на лугахъ, въ лѣсахъ и на нивахъ. Нынѣшніи повѣрья изображаютъ ихъ существами своевольными, шутливыми; они колеблются по деревьяхъ, чешутся при свѣтѣ мѣсяца; но иногда нападаютъ на людей и

зalasкочуютъ ихъ до смерти. *) Русалки суть существа легкіи, почти безтѣлесныи, ни добрыи ни злыи. Они были вѣроятно сопутницы Дзвонъ и потому изображаются яко существа земноводныи, ибо народное преданіе помѣщаетъ ихъ по поляхъ и лѣсахъ подъ именемъ Мавокъ или Мявокъ. По вѣрованію Гуцуловъ Мявки выправляютъ танцы свои на горъ Игрець.

Къ такимъ же существамъ принадлежатъ Морскіи панны. Къ злымъ воднымъ существамъ причислялись Топельцы или Топельники и Ухехолы или сирены у Чеховъ, у Русскихъ же водяныи и болотняныи (дѣдьки), которыи перевертають лодки, заманивають людей въ погибель, разрываютъ плотины и гребли, ломають млыны. Болото, трѣстье, очереть представляется жилищемъ существъ злыхъ, а чистая вода добрыхъ. Оттуда происходитъ народная посло-

*) См. Пѣсни Малороссійскія изд. Мих. Максимовичемъ Моск. 1827. кн. IV. 4. —

вица: „Якъ дѣдко въ очеретъ влѣзе, то въ ко-
тру схоче дудку грае.”

Къ сухопутнымъ фантастическимъ существамъ принадлежали Вилы, о которыхъ повѣрія остались у Сербовъ. Вила изображается прекрасною дѣвою, но разомъ и воинственною. Они часто дѣлають зло людямъ, умилоствуются кровавыми жертвами, заключаютъ съ героями побратимство и помогаютъ имъ на войнахъ. У Чеховъ называются подобныя дѣвы полудницами.

ф) Почитаніе деревъ.

Къ лѣснымъ богамъ принадлежать Святѣи-
боръ, Лѣшіи у Русскихъ, представляемыя
одноокими, и великаны вырвдубы. Лѣсы
были у язычико́въ Славянскихъ предметами осо-
бенного поклоненія, ибо все свѣтопоклонники че-
ствовали ростыи́я, яко проявленіе ежегодной дѣ-
ятельности свѣтоносного начала. Религія Зендская
заключала ученіе о священномъ деревѣ жизни,
называемомъ Гомъ. Тое дерево играе тамъ

важную ролью при сотвореніи міра, оно источае живую (живущую — цѣлющую у Славянъ) воду. Що-то подобное было и у Славянъ, ибо въ пѣсни, где описывается чудесное сотвореніе міра говорится, що прежде чѣмъ создана была земля и небо. стояли два дубы (по другому преданію зеленый яворъ) посреди первоначальной жидкой массы. Такое дерево у Скаandinavъ называется Ягдразиль, или всемірное дерево: туда сходились боги для совѣта о созданіи міра. О поклоненіи Славянъ деревьямъ мы имѣемъ многіи чисто-историческія свидетельства. Прокопій говоритъ, що Славяне имѣли священныя рощи и поклонялись старымъ деревьямъ. Въ Щетинѣ рѣсь великій вѣтвистый дубъ надъ источникомъ; тотъ дубъ считался жилищемъ божества. Священныя рощи замѣняли храмы. Изъ краледворской рукописи узнаемъ мы, що у Чеховъ были заповѣдныя рощи (луги). Ибнъ-Фоцланъ передаетъ извѣстіе о поклоненіи Русинѣвъ деревьямъ. Константинъ Порфирородный говоритъ, що

Руссы приносили жертвы подъ деревьями. Въ житіи Князя Константина говорится, що рускіи язычники покланялись дуплистымъ деревьямъ, обвѣсивши ихъ убррусами. Въ Уставѣ князя Владиміра запрещается молиться у рощей. Судивши по остаткамъ Славянской міѳологіи въ пѣсняхъ и сказкахъ народныхъ видимъ растительную природу всюду оживлену и символизовану: деревья и зела часто говорятъ и межи собою и съ птицами, и людьми и имѣють символическое примѣненіе къ человѣку.

х) Символическое значеніе деревъ — птицъ — звѣрей

Славяне почитали священными деревьями дубы, особенно стары; ясенъ, здаеся, былъ посвященъ Перуну. Кленъ и липа символизировались брачною четю; кленъ заключалъ въ себя таинственную благотельную силу; кленовый листъ имѣлъ магическое цѣлительное свойство. Подъ липами совершались жертвоприношенія. О-

рѣшникъ былъ также священное дерево. **Береза** символизировала чистую мати-природу.

Птицы имѣютъ у Славянъ также символическія значенія. Преимущественно же баснословныя понятія соединились съ зозулею, голубами, ластовками и воронами. Зозуля изображается провозвѣстницею будущаго, съ таинственнымъ смысломъ. По сказанію Прокоша превращающаяся въ туя птицу Живый. Голубъ есть у всѣхъ Славянъ символъ любви и для того то въ одной карпатско-русской пѣснѣ приписывается сотвореніе міра двумъ голубамъ, т. е. мужескому и женскому первосуществу. — Ластовка у древнихъ Славянъ принимала великое участіе въ судьбѣ человѣка. Такъ въ Любушинѣ судъ ластовка подае знакъ сестрѣ Кленовичей о ссорѣ ея братьевъ. — Вороны были священными птицами; никто не смѣлъ пугать ихъ въ лѣсѣ. С о в а, здается, была символомъ смерти и тьмы; когда душа вылетала изъ тѣла то всѣ птицы перепугались, только одиѣ совы не-

испужались. Кромѣ сихъ птицъ Славяне многимъ другимъ приписывали даръ прорицанія. Птице-волхвованіе было распространено у всѣхъ Славянъ.

Изъ четвероногихъ священными у Славянъ былъ волъ и конь. Изображеніе бычачей головы на щитъ Радегаста относится въ свѣтопоклоннической идеѣ Персѣвъ и Египтянъ; быкъ былъ символомъ плодотворенія, онъ означалъ въ Египтѣ живительную силу солнца. Якъ почитали Славяне коня, видно изъ описаній богослуженія Святовита и Радегаста; гаданіе посредствомъ коня осталось до сихъ поръ.*) -- Священными на-

*) Въ сборникѣ пѣсень М. Максимовича (Москва, 1827) читается слѣдующее:

Якъ воронъ до тебе
Въ оконце закраче:
Зъ за моря прискаче
Коваченько твой.

Якъ яворъ зелену головоньку склонитъ,
Зозуля кукуне, дуброва застоне,
И кобы подь тобою свѣтнется, выдохне!
Тоди вже не буде на свѣтъ мене.

съкоыми почитались пчолы. Медъ у Славянъ считался священнымъ якъ у греческихъ язычн-
кѣвъ: онъ приносился въ жертву богамъ и упо-
реблялся на тризнахъ. Божая коровка
(*Lucanus cervus*) уже своимъ названіемъ припо-
минае принадлежность якому съ божеству.

и) Земныи Духи.

Землю Славяне населяли существами до-
брыми и злыми. Къ добрымъ принадлежалъ Дѣ-
душка (Дѣдъ, Дѣдухъ), который появляеся на мѣ-
стахъ, где скрыты сокровища. Скрытки у
Чехѣвъ — пигмей, — кажеся, были существа ни
добрыи ни злыи; такъ на Руси вѣрятъ въ Пер-
стукъ, Котигорошка (Мужичокъ съ ного-
токъ- борода съ локотокъ. У насъ называютъ
медведика (*Gryllotalpa vulgaris*) Земледухомъ.
Зѣня или земное щеня, по вѣрованію народному.
мае цѣлительную силу. Ворожка, которая зѣня
давила, самымъ осязаніемъ изцѣляе жолны. Были
и подземныи злыи духи — у Чехѣвъ и Поляковъ

Стриги именуемы. Домовни (Дядухи, Дядьки), безъ сомнѣнiя, и у Славянъ означали певцовъ, покровителей дѣла и домашнихъ пожитковъ.

Къ числу злыхъ фантастическихъ существъ принадлежали Кощей-Ядунъ или Кощей безсмертный (ср. Слово о полку и Игоря), представляемый въ воображенiи въ видѣ остова (скелета), и треклятая баба Яга (Язя), противуположная золотой бабѣ-Ладѣ, или моровая женщина (Чума, Джума) у Сербовъ Куга. — Вообще сказати можна, що Славянская демонологія весьма богата въ преданiяхъ розличного рода; у народа есть сказокъ того рода непребранный множество.

ч) Метаморфозы.

Съ символическимъ почитанiемъ предметовъ мизическаго мiра тѣсно связано было у Славянъ превращенiе въ превращенiя, въ пѣсняхъ Славянскихъ велики много исторiй о превращенiяхъ

(метаморфозахъ); върно древніи Славяне вѣрили, що душа покойника и даже живый человекъ съ тѣломъ може перейти въ дерево, или птицу, или какое другое существо.

Ото нѣсколько метаморфозъ изъ пѣсень и повѣстей народныхъ:

1. Дѣвчина не слухала предостереженій брата, вступила на рѣчную кладку, утонула и превратилась въ березу, очи ея въ терновыя ягоды, а коса въ траву.

2. Злая мати преслѣдовала сына суровымъ обращеніемъ; сынъ ухалъ и превратился въ зеленый яворъ, а конь его въ бѣлый камень. Мати сышла въ поле и стала подъ яворомъ, который отозвался къ ней и она превратилась въ пыль.

3. Юноша полюбилъ дѣвицу и убѣждалъ съ нею, но ніякъ немогъ соединитися бракомъ; самъ онъ превратился въ теренъ, а дѣвица въ калину.

4. Дѣвица долго дожидалась своего жениха, выходила ва высокій курганъ и плакала до тѣхъ поръ, поки не превратилась въ тополю.

5. Мужъ поѣхалъ на войну, оставя жену на попеченіе матери своей. Свекровь обращалась съ нею такъ сурово, що невѣста отъ тоски превратилась въ орябину. Мужъ, возвратившись, увидѣлъ неизвѣстную рябину, началъ рубати, а въ деревъ показалася кровь, и орябина сказала, що она превращенная жена его.

6. Братъ убилъ брата: изъ тѣла убитого выросла комишина, которая, бывъ сорвана, играла пѣсню, обличающую убійство. Гуцулы похваляютъ, що два браты убили сестру, приказавши ей стеречи посѣянное просо, которое рылъ дикій вепрь, и закопали ей подъ дубомъ. На ей могилѣ выросла бзина (другіи говорятъ верба), изъ ней поробили хлопцы сопѣлки, а сопѣлки играли будто слова:

Ой мало, мало,
Два братци були,

Тай сестру вбили
 За того вепря,
 Що просо рывъ, рывъ,
 Братъ мене вбивъ,
 Подъ дуба зарывъ.

7. Юноша долго находясь на чужинѣ, женился и узналъ, що жена его есть рѣдная сестра: обоє превратилися въ цвѣтокъ, называемый на Украинѣ братъ съ сестрою, *Viola tricolor*; брата означає синій цвѣтъ, а сестру жолтый цвѣтъ.

8. О зозулѣ (кукулицѣ) розказуєся нѣ сколько превращеній; н. пр. у Сербѣвъ сестра превращаєся въ зозулю за то, що плакала о мертвѣмъ братѣ. У Полякѣвъ княжна, которую отдавали насильно замужъ, превратилася въ зозулю. У нашего народа женщина, отданая въ далекую сторону замужъ, перекинулася въ сиву зозуленьку и прилетѣла къ матери въ видѣ зозули.

ш) Везсмертіе Души.

Славяне признавали въ чело́вѣку особое су- щество, которое называли ду́шею. По крале- дворской рукописи выбитая ду́ша выходила изъ горла *) лѣтаючи пускалася по деревьямъ, тогда Море́на препровождала еѣ въ черную ночь. Такъ изображается кончина чело́вѣка. Изъ Нестора и Арабскихъ писателей мы знаемъ, що Славяне своихъ мертвецо́въ сожигали, **) а попель ставили въ сосудахъ на столпахъ надъ дорогами и творили т р и з н у или поминки въ честь усоп- шихъ. — Праздники въ честь умершихъ, со- впадающіи весною съ праздни́ствами обновленія

*) Въ такомъ же смыслѣ Пѣвецъ Иггоря сказалъ весьма поэтически: „единъ же (Изяславъ) изрони же́лчю жѣу ду́шу изъ храбра тѣ́ха чрезъ златое ожереліе.“

**) Въ самой Галичинѣ найдено три древніи кладбища, где выко- пуются глиняныи сосуды съ попеломъ спаленныхъ мертвецо́въ или попельницъ; именно коло Судовой Вишни и возлѣ селъ Выспы и Рукомышѣ. Жаль только, що доси никто изъ ученыхъ родичевъ не изслѣдовалъ мѣстности и не добылъ хога бы одинъ экземпляръ въ Музей До́на народно́го.

природы, возліянія и молитвы за мертвыхъ, показывають, що Славяне имѣли понятіе о жизни загробовой. Изъ Нестора и Льва Діакона мы узнаемъ, що по славянскому понятію, клятвоступникъ будетъ рабомъ въ будущемъ вѣку. Встарину во время поминокъ дѣлили вино на могилу и ставили страву, съ тою мыслию. що все тое достанется покойнику. И до сего времени водится межъ народомъ при похоронахъ много обрядовъ припоминающихъ язычество и. пр. ставленіе меду или молока при тѣлѣ покойника, посыпыванье makamъ хижинны, съ которой вынесли усопшого; грушка или игрушка, т. е. цѣлоночное бѣзніе юношества, которое при покойнику забавлялся сказками, загадками и прч.

Слѣдовательно, смерть не пресѣкала существованія человека совершенно. Славяне однакожь не имѣли опредѣленного для душъ умершихъ мѣстца; мертвецы, по народному понятію, не приходятъ изъ ада и прака, а выѣзжаютъ, якъ упыри и упырицы, изъ гроба или появляются не-

известно откуда; одни дѣлають людямъ зло, другіи бродятъ безъ всякой цѣли по міру, не находячи собѣ пріюта. Изъ всѣхъ такихъ повѣрій, которыхъ есть безчисленное множество, видно, что едва было определенное мѣсто для мертвыхъ, но что было вѣрованіе о жизни послѣ смерти. Души по смерти переходили въ деревья, въ птицы и отзывались челоуѣку, или принимали свой прежній образъ и являлися. То не былъ совершенный митемпсихозисъ, токмо недостаточность понятія о раѣ и адѣ послѣ смерти, однакже было вѣрованіе о новой жизни, о возвратѣ и обновленіи.

ш) Гаданіе и вѣщба.

Славянская религія чужда была фатализма. О томъ насъ извѣщаетъ еще Прокопій, говоря, что Славяне о судьбѣ вовсе не имѣють понятія. — Гаданія при храмахъ не значатъ также вѣры въ судьбу, але значатъ то, что челоуѣкъ чувствуетъ недостатокъ своего розума и жаеетъ у-

знати отъ божества : будетъ ли гараздъ, и въ ладъ то, що онъ предпринимае.

Вѣра въ гаданія была распространена межи Славянами такъ, що и до сихъ поръ въ русскихъ селахъ знахоръ или гадатель пользуется такоюжъ силою и значеніемъ якъ оракулъ. Прорицанія въ храмахъ всегда совершались съ гаданіями. Гадали не только жрецы (вѣщуны), но и женщины (вѣщички).

Славяне имѣли глубокое уваженіе къ жребію и считали его объявленіемъ высшей воли. Вѣсть съ симъ соединялася вѣра въ могущество слова. Человѣческое слово имѣло въ собѣ чтось чародѣйственное, заключало таинственную силу, которую узнать — была высокая мудрость. Слово могло дать челоуѣку счастье и погубить его безвозвратно; слово могло прогонять болѣзни, останавливать дѣйствія злыхъ духовъ, управлять физическими явленіями, творить чудеса. Памятникомъ того вѣрованія остались заговоры, посредствомъ которыхъ простой народъ думаетъ

приобрѣтати богатства, избавлятися отъ опасностей и болѣзней. Вѣщунны, знахори или ворожбиты еще досѣ, по мнѣнію суевѣрнаго народа, отвертають извѣстными словами градовыя тучи; ворожки знахорки, вѣдьмы будто отвращають болѣзни и всякое лихо отъ однихъ а насылають є другимъ. Такое вѣрованіе розвило у Славянъ любовь къ поезіи и произвело огромный запасъ пѣсенности. Въ пѣснѣ видѣль Славянинъ не только пріятное, но и высоко-чудесное; поеть носилъ имя вѣщого, т. е. вѣдающаго сокровенныя истины, у Бояна были вѣщій и персты, которыя онъ на живыя струны вскладывалъ, они же сами княземъ славу грохотали (Слово о Полку Игоря); сама поезія называлась вѣщба. Оттуда у Славянъ уваженіе къ законамъ и правиламъ отцевъ, выражаемымъ во множествѣ изреченій и пословицъ, въ которыхъ высказывалась житейская мудрость.*)

*) Сл. Славянская Мифологія, Сочиненіе Н. Костомарова. Кіевъ 1847.

Б. О ЯЗЫЧЕСКОМЪ СЛАВЯНСКОМЪ БОГОСЛУЖЕНІИ.

а) Святилища богослуженія.

Уже выше примѣчено было, что богослуженіе языческихъ Славянъ во всѣхъ головныхъ основаніяхъ сходно было, хотя обряды въ частнѣмъ развитіи различны были. Славяне отличали въ сонмѣ божествъ богѣвъ земныхъ отъ богѣвъ небесныхъ и покланялись однимъ и другимъ въ особенныхъ святилищахъ. Богамъ земнымъ покланялись всюду, где по народному вѣрованію тѣ боги обитали или выказывали свою божественную силу, богамъ же небеснымъ отда-

вали честь въ особенныхъ храмахъ предъ идолами изображающими божество.

Жертвенники богослуженія стояли по большей части подъ открытымъ небомъ при рѣкахъ, на горахъ, подъ сѣнію священныхъ дубровъ и рощей, однакъже Славяне, преимущественно западны, строили также храмы посвященные разнымъ божествамъ.

6) Мѣстца поклоненія водѣ и огню.

Воду почитали Славяне стихією, изъ которой образовался міръ, ибо по понятію Славянской космогоніи земля выплынула изъ моря или вынята изъ моря. Воды, рѣки, моря населены были различными мнѣическими существами. Съ вѣрованіемъ въ божественность воды соединялось понятіе о томъ, що на берегахъ водъ яко въ присутствіи божества, должно совершати богослужебныя обряды. Изъ того слѣдуетъ, що святилищами служенія воднымъ божествамъ были особенныя мѣста у береговъ священныхъ озеръ,

рѣкъ, потокѣвъ и ключей, куда народъ соби-
рался для исполненія своихъ священныхъ обря-
дѣвъ. О томъ свидѣлствуютъ также древніи
писатели: И такъ у Прокопія (III. 14) чита-
емъ: „що Славяне обожаютъ рѣки, нимфѣ и нѣ-
которыхъ другихъ духѣвъ, приносятъ имъ жер-
твы и по жертвамъ гадаютъ о будущемъ.“ Левъ
Діаконъ (IX. 8) пише о Русинахъ языческихъ:
„Воины Святослава погружали въ струи Ду-
ная младенцевъ и пѣтухѣвъ по совершеніи погребенія
воинѣвъ, павшихъ въ битвѣ.“ Не упоми-
ная о другихъ чужестранныхъ писателяхъ приво-
димъ еще Нестора, который говоритъ, що Ру-
сины языческіи „кладяземъ и езерамъ жертву
приношаху,“ о чемъ и Новгородская лѣтопись
упоминаетъ. Тоже въ уставъ Владиміра о судахъ
упоминается о молящихся у воды, а въ пра-
вилахъ Митрополита Іоанна читаемъ о „еже
жруть бѣсомъ и болотомъ и колодяземъ;“ также и
о бракахъ совершаемыхъ у простого народа пле-
сканіемъ, наконецъ и Кирилъ явно научаетъ: „не

нарицайте собѣ бога ни въ рѣкахъ, ни въ студенцахъ и пр.

Почтеніе къ нѣкоторымъ колодезямъ и озерамъ даже до сего времени совсѣмъ не истребилось; по сію пору еще называе народъ нѣкоторые кирицы святыми, населяе рѣки, озера и колодези морянами, водянами, русал'ками, потопелниками и пр., еще нынѣ совершае онъ на берегахъ рѣкъ различныя обряды, особенно въ день Ивана (Купала). рано утромъ купаются въ рѣкахъ, умываются непочатою водою, а ввечеръ приносятъ идола, моряну, потопляютъ его и кидаютъ вѣнки, цвѣты и пр. причеиъ поются обрядныя пѣсни.

Изъ всего того видно, що Славяне въ языческое время покланялися воднымъ божествамъ, призывали ихъ въ своихъ клятвахъ въ подтвержденіе даннаго слова, супружескаго объта и т. д. очищалися водою, яко стихіею священнаго; мылилися надъ водою; приносили воднымъ божествамъ въ жертву цвѣточныя вѣнки, яства, гро-

ши, пѣтуховъ, даже живыхъ людей и взрвали въ пророческую силу водныхъ божествъ.

Подобно водѣ служилъ также огонь, яко первозданная стихія, яко самое божество предметомъ поклоненія, о чемъ убѣждаемся изъ слова Христіянина, который пишетъ о томъ: „И огнѣви молятся, зовутъ его Сварожичемъ. Служеніе огню совершалось въ важнѣйшіи годовыи праздники, яковыи были Коляда и Купало, въ которое время палили костры, спѣвали и плясали коло огня и скакали черезъ огонь ради очищенія.

в) Святилища горныи и лѣсныи.

Верхи горъ, скалы и каменья считалися обиталищами божества, и по сему были почитаемы якъ священныи мѣста богослуженія, на нихъ находились каменныи жертвенники, которыхъ слѣды во многихъ сторонахъ и до сего времени обрѣтаются.

Лѣсы, рощи и деревья были также почитаемы жилищами богѣвъ. Въ лѣсахъ, рощахъ и заповѣдныхъ гаяхъ или у отдѣльныхъ деревьевъ, особенно старыхъ, поклонялись божеству. Такъ Константинъ Багрянородный говоритъ (*De administrando imperio* 9.) о богослуженіи русскихъ язычнѣвъ: „Приходя на островъ св. Георгія Русины совершали жертвоприношенія подѣ великимъ дубомъ“ Въ уставѣ Владиміра о церковныхъ судахъ говорится о тѣхъ: „кто молится въ рощенѣи“, а въ Ипатьевской Лѣтописи упоминается о служеніи около куста. Подобное же служеніе находилось и у другихъ Славянъ. Оно совершалось подѣ отдѣльнымъ деревомъ (дубомъ, липою, орѣхомъ), или въ рощѣ*, или въ заповѣдномъ гаѣ, обыкновенно раемъ*) называе-

*) О томъ раѣ вспоминаютъ и наши свадебныя пѣсни; — весѣльное деревце называется райское деревенъко, см. Русалка Днѣстр. стр. 54.

Благослови Боже
И ты божая мати
Деревце убирати:

и́омъ, где деревья святилища были отдѣляемы огородами, за которую не было никому, исключая жрецовъ, позволено преступати. — Совершеніе служенія поручалось жрецамъ и состояло въ моленіяхъ, жертвоприношеніяхъ и гаданіяхъ.

г) Горо́дища.

Горо́дища принадлежали также къ святилищамъ посвященнымъ жертвоприношенію и языческимъ обрядамъ; они составляли переходъ отъ простыхъ жертвенниковъ къ храмамъ. Яко памятники язычества они заслуживаютъ особеннаго вниманія. Горо́дищемъ (городискомъ) назывался старинная валовая насыпь, изогнутая на своемъ протяженіи правильно дугою или угловато въ цѣлый кругъ или полукружіе. Иногда об-

Райское деревенько
Передъ раежъ стояло,
Та въ рай ся похияло,
Та силенько зацвило.

ведена она кругомъ или съ одной стороны, не ровомъ, но другою подобною насыпью или даже многими. Во внутреннемъ просторнствѣ имѣютъ городища въ поперечнику 10 до 80 шагѡвъ, высота же вала бывае отъ 3хъ до 20 шагѡвъ. Многѣ такіе городища имѣютъ одинъ или два входы и положены на скатъ горы надъ водою, или при стеченіи двухъ потокѡвъ, а по мнѣнію извѣстнаго старожитника Зоріана Хоѡковскаго *) должны имѣти въ окрестности своей урочища съ названіями божествъ или вещей до богослуженія языческаго принадлежащихъ.

Городища такіе розкинуты по премногихъ Славянскихъ краинѣхъ, особливо по сѣверномъ подножію Карпатъ, у насъ въ Галиціи и цѣлой русскѡй земли, хотя и не обрѣтаются на всякѡй квадратной милѣ, якъ тое предполагалъ Хоѡковскій.

*) O Sławiańszczyźnie przed chrześcijaństwem. Kraków 1835

Розкопуючи городища найдено множество попела, угля, недогорѣвшихъ головы, кости и рога животныхъ, черепки разбитыхъ глиняныхъ сосудовъ, также ножи, стрѣлы, приборы къ одежѣ изъ бронза, серебра, золота и пр. и даже каменныя основанія костра или жертвенника. Все тое доказывае, що городища были мѣста совершенія языческихъ обрядовъ жертвоприношеній или сожженія мертвыхъ, которые послѣдніи носили на собѣ тотже характеръ жертвоприношеній; вообще, що городища имѣли богослужебное значеніе, хотя не можно опредѣлити, якого рода богослуженію они посвящены были и якіи именно обряды въ нихъ совершались.

д) Извѣстія о храмахъ языческихъ.

У Славянъ были также для богослуженія созданы храмы, капища или континны, въ которыхъ стояли идолы, передъ нимиже приносились жертвы. Храмы были посвящаемы божествамъ высшимъ небеснымъ. О храмахъ Святовита, Раде-

гаста и др. божествъ, обожаемыхъ въ Ретръ, Арконъ и Щетинъ, уже было выше упомянуто, тутъ приводимъ еще свидетельства о съвер-ныхъ или рускихъ Славянахъ:

Древнѣйше изъ извѣстій о языческихъ храмахъ Славянскихъ принадлежитъ арабскому писателю Масуди. Въ его Золотыхъ Лугахъ читаемъ о нихъ слѣдующіи строки: „Были въ землѣ Славянской священныя зданія. Одно изъ нихъ находилось на горѣ, одной изъ самыхъ высокихъ, якъ говорятъ философы. Тое зданіе есть славно — по своей архитектурѣ, — по сложенію камней различнаго рода и разнообразныхъ цвѣтовъ, — по отверстіямъ въ верху, — по постройкамъ, сдѣланнымъ въ нихъ для наблюденія точекъ восхожденія солнца, — по дорогоцѣннымъ камнямъ, въ немъ сохраняющимся, — по знакамъ, на нихъ начертаннымъ и показывающимъ будущія дѣла, событія, предсказанныя тѣми дорогоцѣнными камнями прежде, чѣмъ они случились, — по звукамъ, разливающимся сверху зда-

нія, — наконецъ по тому, що приключается съ людьми, когда тѣ звуки поражаютъ ихъ слухъ. Другое зданіе было построено однимъ изъ ихъ царей на Черной горѣ, окруженной чудотворными водами розличного цвѣта и вкуса, которыхъ цѣлебная сила всюду извѣстна. Тамъ есть ихъ большій идолъ, представляющій Сатурна(?) въ видѣ старца. — Еще одно изъ зданій находится на горѣ, окруженной морскимъ заливомъ; оно построено было изъ мрамора и земного изумруда. Посреди зданія возвышается великій куполъ, подъ которымъ стоятъ идолъ; а противъ него другій изображающій дѣву. Построеніе того храма приписывали мудрецу, жившему когда-то давно между ними. О храмахъ русскихъ Славянъ упоминаютъ только короткими словами летописи, Иларіонъ Митрополитъ и Кіевскій патерикъ; самое же подробное извѣстіе о русскихъ языческихъ храмахъ приводитъ Скандинавская повѣсть (Сага) о Олавѣ Тригвесонѣ: „Олавъ сказано тамъ — „ѣздилъ всегда къ храму съ

княземъ Владиміромъ, но никогда не входилъ въ него, а стоялъ предъ дверьми, когда Владиміръ приносилъ богамъ жертвы. — Сіи свидѣтельства доказываютъ убѣдительно, що у Славянъ существовали особенныя храмы, для богослуженія.

е) Устройство и положеніе храмовъ.

Внутренность храма раздѣлялась на двѣ части, т. е. переднюю часть и собственное святилище, которое иногда находилось въ серединѣ храма. Святилище отдѣлялось отъ передней части храма четырьмя столбами и богатыми навѣсами, спущенными до земли (Сахо Грам. 837. 838). Головной идолъ занималъ въ святилищѣ первое мѣсто, въ серединѣ, а вокругъ него расположены были другіи идола и священные вещи. Передняя часть храма, окружавшая святилище, была вѣроятно далеко просторнѣйшая. Стѣны, ея окружавшія, были украшены рѣзаными изображеніями священныхъ предметовъ. рогами звѣрей,

багрянными тканями и пр. Разьба была такъ на внутренней якъ и на внешней сторонѣ стѣнъ иногда выпуклая и розкрашена цвѣтами. Изображенія представляли богѡвъ и богинь, людей, птицъ, звѣрей, насѣкомыхъ, безъ сомнѣнія имѣвшихъ соотношеніе съ религіозными мифами. Поверхъ стѣнъ и столбѡвъ внешней части храма поднималась кровля, которая также бывала розкрашаема и такимъ образомъ вся внешность храма предствлялась пестрою.

Храмы строились бѡльшею частію изъ дерева, понеже Славяне, живучи бѡльше въ мѣстцахъ лѣсистыхъ, чѣмъ богатыхъ каменемъ, привыкли бѡльше къ деревяннымъ зданіямъ, нежели къ каменнымъ. Однакоже суть доказательства, що бывали у Славянъ также великолѣпныя храмы, созданы изъ огромныхъ каменей.

Храмы были обернены головными входами на западъ, такъ, що святилище было на востокъ отъ входа. Востокъ считался Славянами (подобно многимъ инымъ народамъ) стороною, къ которой

долженъ обращаться челоуѣкъ, возсылаючи молитвы въ Богу. Обыкновенно былъ храмъ окруженъ дворомъ, обведеннымъ огородою, которая, также якъ и храмъ, была украшаема рѣзными розкрашенными изображеніями. Въ слѣдъ за совершеніемъ службы богамъ, по обычаю начиналось пиршество, которое не могло всегда и для всѣхъ совершатися подъ открытымъ небомъ, для того были при храмахъ еще и отдѣльныя пристройки. О храмахъ и огородахъ святилищныхъ то еще упомянуть надлежитъ, що они были священнымъ ненарушимымъ убжищемъ для всякого, кто поручалъ себе подъ защиту божества.

ж) Идолаы.

Есть указанія, що Славяне поклонялися идоламъ и внѣ храмовъ. Самъ Несторъ, ничего не говоря о храмахъ, говоритъ о холмахъ, на которыхъ стояли идолы. Онъ пишетъ о Владимірѣ (стр. 23, 34): „И начаже княжити Володиміръ въ Кіевѣ единъ, и постави кумиры на холму

внѣ двора теремного Перуна деревяна, а главу его сребрену, а усь златъ, и Хърса Дажьбога, и Стрибога и Симарьгла и Мокошь И пришедъ Добриня Новугороду постави кумира надъ рѣкою Волховомъ. — Вообще сказавши было у Славянъ идолѣвъ множество, що поля и города были полны ими *).

Идолы были различной величины, и малыи и огромныи. Бѣльшую частію были вырѣзаны изъ дерева, роскрашены или посеребрены и позолочены, иныи были изъ чистого металла, мѣди, серебра, золота и дорогихъ камней и сдѣланы были искусствомъ, которое изумляло просвѣщенныхъ современниковъ. Нѣкоторые изъ идолѣвъ имѣли фантастическій образъ, будучи представляемы съ двома, тремя и бѣльше головами или нѣсколькими лицами; но здается всѣ имѣли типъ человѣческій.

*) Penates quibus agri et oppida redundabant, говорилъ Гельмольдъ I. 53.

Идолы Славянскіи рисовались въ одежѣ, частию рѣзаной изъ дерева или литой изъ металла, частию шитой изъ тканей, и почти всегда вооруженны. Оружія и другіи подобныи принадлежности расположены были во кругъ нихъ. Идоламъ придавали бѣльшою частию стоячее положеніе. Идолъ не считался простымъ изображеніемъ бога, но обиталищемъ его духа. — То суть головныи характеристическіи черты идоловъ Славянскихъ.

3) Жрецы славянскіи.

Въ сказаніяхъ Византійцевъ и Арабѣвъ не находимъ ничего о жрецахъ Славянскихъ. и то правда, що богослужебныи обряды совершались иногда безъ пособія жрецовъ, но изъ того не слѣдуетъ, якъ нѣкоторые мнимають, щобы у Славянъ жрецовъ совсѣмъ не было. Паче всего мы удостовѣрены, що у Славянъ были также жрецы (колдуны, знахоры), яко лица, посвященныи въ тайны религіи и ея обрядѣвъ. Если жрецы и не

составляли особенной касты, то все были зда-
 ется отдельнымъ сословіемъ, отличнымъ отъ дру-
 гихъ розрядовъ народа, отличающимся отъ
 нихъ бѣлою одеждою, длинными волосами запле-
 теными въ косу и прч. Жрецы принадлежали осо-
 бенно у балтійскихъ Славянъ къ высшему роз-
 ряду общества. участвовали въ собраніяхъ дво-
 рянства, председали въ судахъ разомъ съ князя-
 ми, владѣли мѣзніями, владѣли богатствами. Сила
 жрецовъ подтверждалась ихъ важностію въ дѣ-
 лахъ религіозныхъ: они заботились о храненіи
 святостей и богатствъ, освященныхъ именемъ бо-
 жества, о употребленіи даровъ, приносимыхъ бо-
 жествамъ на украшеніе святылицъ; они были
 хранителями вѣрованій, истолкователями религій-
 ныхъ понятій, и розпространителями ихъ межъ
 народомъ; они были головными посредниками ме-
 жи божествомъ и человекомъ, возносителями мо-
 леній, исполнителями жертвоприношеній и гада-
 ній. — Жрецы одни имѣли право входить во
 внутреннюю часть святилища и очищали его,

они заботилися о священныхъ коняхъ, сами одни могли ихъ пасти и сѣдати на нихъ. Жрецы берегли изображенія божествъ и знаменія и всѣ богатства храмѡвъ. Они были исполнителями богослужебныхъ обрядѡвъ, возносили молитвы къ божеству и приносили жертвы, хотъ не всегда, то въ многихъ случаяхъ, и самыхъ важныхъ, якъ уже самое названіе жреца оказуе приносителя жертвы.

Изъ всего того видно, якъ разнообразна была важность жрецовъ, якъ разнообразны были ихъ должности и розряды. — Кромъ нихъ были у Славянъ также жрицы, якъ здается женщины, которыи обрекли себе на жизнь цѣломудренную или дѣвицы, посвятившіи себе богу, или старухи (колдуни, знахорки, ворожен), отжившіи свою семейную жизнь. Такіи были дѣвы, огнеслужительницы, или дѣвы съ жреческимъ значеніемъ при

совершенія суда по обычаю Любуши, якъ то *)
мнимають нѣкоторые писатели).

и) Молитвы и возношенія.

Полныи вѣры въ могущество своихъ богѡвъ, изъ страху къ ихъ гнѣву и надежды на ихъ благость, Славяне старались выразити передъ ними свое благоговѣніе и покорность, отвратити ѡтъ себе негодованіе, заслужити ихъ милосердіе и помощь. Для того они въ часы богослуженія сходились поклонятися богамъ, обращаясь къ богу они выражали свое благоговѣніе тѣмъ, що падали ницъ и били челомъ. Въ мѣстахъ освященныхъ (по вѣрованію народа) присутствіемъ божественного духа, якъ предъ лицемъ самого божества, нельзя было съдати и даже надобно было

*) „Двѣ вѣгласнѣ двѣ, выученѣ, вѣщбашъ вигизовыхъ; у едней су(тъ) дѣски правдодатне, у второй мечъ кривды карающей“, говорится въ Судѣ Любуши. См. *Die ältesten Denkm. d. böhm. Sprache* Prag 1840. Rukop. Kralodworsky wydán od W. Hanky w Praze.

удерживати въ святилищѣ дыханіе. Преклоненіе коленъ передъ идолами было у Славянъ балтійскихъ въ употребленіи, якъ то узнаемъ изъ многихъ свидѣтельствъ. Самое слово „поклонятися“ выражае въ старославянскомъ и другихъ нарѣчіяхъ „богопочитати.“ Такъ и въ краледворской чешской рукописи выраженія: „кланятися богомъ“ и „бити въ чело предъ боги“ — въ рускомъ и польскомъ: „поклонъ, поклоненіе“ означаютъ богопочитаніе.

Славяне обрящалися къ своимъ богамъ съ молитвою славословія, просьбы и благодарности.

Отъ молитвъ славословія остались намъ отрывки въ пѣсняхъ народныхъ особенно обрядныхъ, н. пр. колядкахъ, щедровкахъ, русальныхъ и свадебныхъ пѣсняхъ. Къ нимъ присовокуплялись просьбы. Жертвы просительными, вѣроятно, сопровождались всегда молитвами, ровно и гаданія. — Въ молитвахъ благодарственныхъ Славянинъ выражалъ свою признательность къ

богачъ за ихъ благодаренія и помощь во всѣхъ его дѣлахъ частныхъ и общественныхъ. — Молитвы частію выражались въ пѣніяхъ. Пѣсни составляли принадлежность богослужебныхъ обрядовъ языческихъ Славянъ. О нихъ говоритъ Христолюбецъ въ своемъ словѣ: „Не подобаетъ крестьяномъ игоръ бѣсовскихъ играти, иже есть плясба, гудьба, пѣсни бѣсовскія и жертвы идольскія.“ Тѣмъ храмовыя пѣсни-молитвы сопровожались звуками инструментальныхъ, какъ то было при богослужебныхъ пѣсняхъ внѣ храмовъ. Во всякомъ случаѣ пѣніе было принадлежностію языческой религіи Славянъ, для того пѣвецъ Игоря называетъ своего предшественника Бояна внукомъ Велеса.

Молитвы сопровождались жертвоприношеніями. Тутъ надлежитъ отличать простыя возношенія отъ собственныхъ жертвъ. — Возношеніями были благовонныя куренія, и возношенія пахучими цвѣтами, травами, вѣнками и пр. приношенія яства оружія и т. п. Славяне знали символъ возношенія мысли къ божеству посредствомъ благовон.

ныхъ куреніи и совершали его двома способами или просто раскладывали огонь, или сожигали куренія. О первѣмъ способѣ возношенія свидѣтельствуе обычай розложенія огня, сохранившійся до сихъ поръ у многихъ Славянъ, не совсемъ забывшихъ древніи языческіи обряды. Судячи по тому обычаю, торжественное возношеніе пламени совершалось преимущественно два раза въ годъ: въ праздникъ Коляды или Новогодія и въ праздникъ Купалы. — Паленіе дѣдуха по Рождественскѣмъ празднику и огни, раскладываемы на св. Іоанна Предтечу (Купалу) здаются забыткомъ таковыхъ языческихъ жертвоприношеній. Передъ идоломъ Перуна (по увѣренію лѣтописцовъ) горѣло постоянно пламя: „ему же яко богу жертву приношаху и огонь неугасающій зъ дубоваго дресвіа непрестанно паляху.“*) Возношенія пламени соединялись у язычниковъ Славянъ съ обоженіемъ огня.

*) Густинская лѣтопись стр. 207.

О возношеніяхъ яствами имѣемъ свидѣтельство далеко больше. У Масуди читаемъ о приношеніи одному изъ идоловъ проса. Константинъ Багрянородный, розсказывая о походахъ Русинѣвъ, пишетъ, що они пріѣзжали къ острову св. Георгія и у огромного дуба приносили въ жертву живыхъ птицъ, дѣлали также кругъ стрѣлами и клали туда хлѣбъ, мясо и где що другое, що было у нихъ. Подробно описавъ подобный обрядъ у Ибнъ-Фоцлана, якъ онъ видѣлъ его въ пристани Итиля (Азовъ) совершаемымъ русскими купцами: „Вошедши въ иристанъ каждый иде на берегъ съ хлѣбомъ, мясомъ, лукомъ, молокомъ и пянымъ напиткомъ. къ высокому деревяному истукану, падаетъ передъ нимъ на землю и говоритъ: „Господи! я пріѣхалъ изъ далека и привезъ съ собою столько-то невольницъ, столько-то шкуръ соболей“ и пересчитавши такъ свои товары, прибавляетъ: „вотъ тебѣ даръ мой!“ Потомъ кладетъ передъ идиоломъ все, нимъ принесенное, и говоритъ: „Ахъ, если бы ты послалъ

меня купца, у которого бы было много серебряныхъ и золотыхъ пвязей, который бы купилъ у мене все, що мнѣ хочется, и такъ якъ мнѣ хочется продати.” Сказавши сіе, онъ уходитъ. Если же торговля его идетъ зле и задерживаетъ его долго, тогда онъ приходитъ въ другій и въ третій разъ съ дарами. И если все еще не достигае того, чого собѣ жае, то приноситъ дары каждому изъ маленькихъ идолѣвъ окружающихъ большій, и молить ихъ о заступленіи, говоря: „То жены, сыновья и дочери нашего господа!” Онъ подходитъ къ каждому идолу и проситъ ихъ о заступленіи и кланяется имъ смиренно. Часто случается, що послѣ того онъ торгуе легко и добре и продаетъ всѣ привезенныя товары. Тогда говоритъ онъ: „господь услышалъ мое желаніе, теперь обязанность моя возблагодарити ему;” онъ убиваетъ нѣсколько быковъ и овецъ, отдаетъ часть мяса бѣднымъ, остальное приноситъ къ большому истукану и къ стоящимъ вокругъ него малымъ и вѣшаетъ головы овецъ и быковъ на де-

ревъ, которое вбито въ землю (за малыми истуканами). Ночью приходятъ псы и все поѣдаютъ, а положившій восклицаетъ: „господь благоволитъ мнѣ; онъ принялъ мой даръ.“ О такихъ возношеніяхъ у древнихъ Русинѣвъ говорятъ и сказанія отечественныя. Такъ въ лѣтописи Новгородской Пидиблянинъ, отринувши жердью плившого Перуна, говорилъ ему: „Ты, рече, Перушище, досыти еси пилъ и ялъ, а нынѣ плови уже проче.“ Въ словѣ Христолюбца говорится: „И тако покладываютъ имъ требы и корованъ имъ ломать моленное то брашно даютъ и ядятъ ставятъ лише кумиромъ трапезы котѣйныя (ср. выше пѣсню поемую на соботку стр. 19). и законнаго объда. иже нарицается беззаконная трапеза, мѣнимая роду и рожаницамъ.“ *) — Другія свидѣтельства инымъ Славянамъ принадлежащія пропускаемъ, ибо сіи уже довольно могутъ представить значеніе возношеній.

*) Востокъ въ Спис. рук. Рум. Муз. М. стр. 229.

i) Жертвы заколенія и жертвы сожженія.

Що касаєся собственныхъ жертвъ, то они были вообще двухъ родѣвъ: жертвы заколенія и жертвы сожженія.

О жертвахъ заколенія (закланія) упоминае уже Прокопій, говоря, що Славяне, поклоняясь богу молніеносцу, приносили ему въ жертву бы · ковъ и другіи приношенія, — що они, выдачи себе удручеными болъзнію или близкую смерть въ бою, обѣщались богу принести жертву за спасеніе жизни, и избѣжавши опасности, приносили въ жертву обѣщанное, думаячи, що тою жертвою спасали собѣ жизнь. Константинъ Порфирородный, Масуди и Ибнъ-Фоцанъ тоже говорятъ о жертвоприношеніяхъ Славянъ. — О жертвахъ заколенія у Русинѣвъ говоритъ ясно Несторъ: „Жряху бѣсомъ, оскверняху землю теребами своими и осквернися кровьюи земля Руская и холмъ-отъ“ (Несторъ 34.). Вспоминае о нихъ и Митрополитъ Иларіонъ въ словѣ своемъ,

закъчае, що освятившись ученіемъ Христовымъ.

„уже не жертвенныя крове вкушающе погибаемъ.“ — Впрочемъ и народное преданіе сохранило пѣсню обрядную, изображающую приношеніе козла въ жертву *).

Жертвы заколѣнія возносились были ежегодно въ честь божествъ во время празднествъ имъ посвященныхъ, и кромѣ того при другихъ случаяхъ, когда надобно было умилостивляти боговъ, такъ же и прочимъ и при совершеніи о-

*) Ось начало сей пѣсни:

За рѣкою за быстрою —

Стоять лѣсы дремучіи;

А въ тѣхъ лѣсахъ огни горять,

Огни горять великіи;

Вокругъ огней лавки стоятъ,

Лавки стоятъ дубовыи;

На тѣхъ лавкахъ добры молодцы,

Добры молодцы, красны дѣвцы,

Поютъ пѣсни колядочки:

По серединѣ старикъ сидитъ,

Онъ точитъ свой будатный ножъ;

Возлѣ него козель стоитъ,

Хотятъ козла зарѣзати и прч.

брядъ погребенія. Иногда они совершались торжественно жрецами, иногда же самыми тѣми, кто желалъ принести жертву. Обыкновенно приносились въ жертву домашныя животныя и птицы; н. пр. быки, овцы, козы, куры, иногда кони и псы. Во время принесенія жертвы совершались гаданія, и при томъ жрецъ, для того чтобы воодушевиться силою предвѣщанія, пилъ кровь жертвъ. По принесеніи жертвы, часть ея иногда роздавалась нищимъ, а остальное оставалось передъ идолами; иногда же принесенное въ жертву было употребляемо, якъ яства, на слѣдовавшемъ за тѣмъ пиршествѣ. — Жертвы заколенія имѣли вообще двоякій характеръ: и характеръ освященія, и характеръ дара, приношенія, лишенія себе для богѣвъ съ надеждою быть вознагражденнымъ отъ нихъ чѣмъ нибудь большимъ. Жертвы сожженія имѣли только сей послѣдній характеръ.

Что и они были весьма обычны у Славянъ сѣверо-западныхъ и восточныхъ, то доказываеся

остатками, находимыми въ городищахъ и въ другихъ мѣстахъ, где совершались, множествомъ попелу, угля, недогорѣлыхъ костей животныхъ и т. п. Описаніе жертвы сожженія находится также въ пѣсни краледворской рукописи. изъ котораго заключити можемъ, що и при тихъ жертвахъ, якъ при жертвахъ заколенія, приносимы были домашніи животныи, що тѣ жертвоприношенія были общенародныи, и що они совершаемы были великолюбно, но не жрецами, але князями.

Есть свидѣтельства, що у Славянъ въ обычаю было и приношеніе въ жертву людей, но тѣ жертвы были весьма рѣдко и въ необыкновенныхъ случаяхъ употребляемы. — Впрочемъ въ жертву приносили такихъ людей, которыхъ можно было (по изображенію язычнѣковъ) не жалѣти, н. пр. плѣнныхъ или христіанъ. Человѣческими жертвами Славяне воображали смягчати гнѣвъ богѣвъ и украшали ими религійныи торжества послѣ войны или битвы. — Смерть челоуѣка одного или многихъ на полѣ бою или на одрѣ болѣзни, всегда

религією Славянскою вызывала смерть другого человека или и многихъ. Источникъ того и другого обычая долженъ быть одинъ и тотъ же. Славянинъ боялся будущего посмертнаго, — столько же боялся своихъ грѣховъ, сколько и смерти насильственной: то и другое готовило ему посмертное мученіе; но съ боязнію соединялась у него надежда на благость богѣвъ, на возможность ихъ умиловити очищеніемъ, и тое очищеніе въра ихъ находила въ погибели животныхъ и другихъ людей. — Погребальный обрядъ сожженія сопровождался у Славянъ также умерщвленіемъ не только животныхъ, но и людей, если не кого другого, то по крайней мѣрѣ женщины, жены или наложницы. Для погибавшаго была надежда, що онъ тѣмъ пожертвованіемъ открывалъ собѣ дорогу въ рай; такая же надежда была для родныхъ покойника, въровавшихъ, що тѣми жертвами очищается душа его отъ грѣховъ. Все тое было для Славянъ жертвою очищенія.

к) Гаданія и прорицанія.

Гаданія составляли стольже необходимую принадлежность богослуженія Славянскаго, якъ самі молитвы и жертвоприношенія. Обряды гаданій основывались на вѣрованіи, що божества и безъ воли человека раскрывали ему будущее. Гадаючи о будущемъ, Славянинъ язычникъ допрашивалъ божество — впервыхъ о томъ, быти ли чему или не быти, дѣлати ли ему що или не дѣлати, во вторыхъ, о томъ, що именно имѣе быти, що онъ долженъ дѣлати. Отвѣтъ на первый вопросъ былъ короткій: да или нѣтъ, и мѣгъ быти розгадываемый изъ различныхъ, весьма не сложныхъ знакъ; отвѣтъ на второй вопросъ долженъ былъ розгадыватися изъ знакъ далеко болѣе сложенныхъ, и чѣмъ коротше, неопредѣленнѣе выражался, тѣмъ болѣе зависѣлъ въ своемъ объясненіи отъ воли объяснявшаго.

Само собою розумѣея, що гаданіе первого рода употреблялось далеко чаще. Оно-то было

гаданіємъ по жребію весьма употребительнымъ у Славянъ. Кромъ тѣхъ гаданій по жребію, были вѣроятно и многіи другіи, судивши по тому, що въ суевѣріяхъ народныхъ осталось весьма много способѣвъ гаданья, и хотя не всѣ остались они отъ временъ язычества, но все же многіи не могли имѣти другого источника.

Были также у Славянъ гаданія, въ которыхъ волю божества хотѣли узнавати не по какому нибудь жребію, одному изъ двохъ противоположныхъ, но въ положительномъ отвѣтъ, однимъ изъ многихъ возможныхъ. О существованіи такого обряда гаданій по предсказаніямъ упоминаетъ Масуди. Также Несторъ розказуе, якъ волхвы предсказали смерть Олегу: „Призва Олегъ волхвы своя и рече имъ: скажите ми, что смерть моя. Ониже рѣша, смерть твоя отъ любимаго твоего коня;“ *) и пр. Нѣсколько подобныхъ

*) Новгор. Лѣт. М. 1781.

предсказаній записано летописцами и въ позднѣйшее время. Тоже въ Стоглавъ читаемъ: „волхвы и по звѣздамъ и по планитамъ глядятъ. Самое повѣрье, що зозуля предсказуе, сколько кому лѣтъ жити. нѣло во время языческое чисто религіозный смыслъ.

Розсматриваючи свідѣтельства, принадлежащія къ рѣшенію вопроса, при якихъ случаяхъ употреблялись гаданія, нужно замѣтити, що гаданія, въ понятіи язычникѣвъ Славянъ, составляли чрезвычайно важную часть богослуженія, имѣючи огромное вліяніе на жизнь частную и общественную; гаданіемъ рѣшалось все важное для каждого человека и для цѣлого народа. даже и назначеніе обрядѣвъ богослуженія Храмы и божества, которымъ въ нихъ поклонялися. были чтимы тѣмъ больше, чѣмъ больше было въ народѣ вѣры къ прорицаніямъ тамъ совершаемымъ. О выборѣ невѣсты по жребію читаемъ и въ Словѣ о полку Игоревомъ: „на седьмомъ вѣцѣ Трояни врьже Всеславъ жребій о дѣвицу себѣ любу.“

6*

Понятіе о важности гаданій и гадателей, вороженіи и ворожкахъ осталось доннынъ. Жребій имѣлъ религіозное значеніе. Гаданіємъ рѣшали предпріятія общественныи, походы и битвы сухопутныи и морскіи. Гаданія помочію жребія и объясненія прорицаній замѣняли собою въ многихъ случаяхъ рѣшенія ума, сердца и закона, ибо Славянинъ желалъ предоставить то высшей волѣ, що есть выше воли человѣческой,*)

л) Праздники и игры языческіи.

У древнихъ Славянъ были розличныи обряды, были религіозныи празднества, совершаемы въ опредѣленное время, повторяе мы въ тѣже дни, въ однѣмъ и томже мѣстѣ.

Славяне розполагали свои празднества сообразно тремъ видамъ дѣтельности свѣта, выражаемой переменыи года, который по сему дѣлился на три части.

*) Изслѣдованія о языческомъ богослуженіи древнихъ Славянъ Н. Срезневскаго. Спб. 1848.

Первый былъ праздникъ Весны, торжество въ честь Лада, воскресеніе или возвращеніе солнца, лѣтній солноборотъ. Праздникъ Весны начинался весьма рано; когда только отъ солнца начиналъ таяти снѣгъ, тогда отправлялось богослуженіе и приносился въ жертву козель. Зеленая вѣха, т. е. высокая вѣтвь связанная на подобіе мѣтлы, которую у насъ на Покутью въ день св. Георгія (на Юра) утромъ всякій господарь встромляе въ острогъ возлѣ воротъ своего обыстья. есть якобы оглашеніе весняного праздника. Намятниками подобныхъ древнихъ обычаевъ у Славянъ остались пѣсни, въ которыхъ упоминается о такомъ жертвоприношеніи и обычай водить козла, при чемъ хороводъ юношей и дѣвицъ поетъ пѣсни припоминая имя Лада и Лелю т, е. свѣтлый. Съ симъ соединялся символическій обрядъ утопленія зимы и заклинанія или призыванія весны, изъ чего остались возгласы въ пѣсняхъ веснянками и гаивками (гагилками, гагулками) зовимыхъ:

„Ой вже Весна воскресла!
 Ой що же намъ принесла“ и пр.
 или „Благослови мати,
 Ой, мати Лада, мати,
 Весну закликати“ и пр.
 или „Ой Дѣдъ, Дѣдъ, та и Ладо!
 Та повѣдай кѣзле правду;
 Щожъ вамъ маю повѣдати,
 Коль ничего нечувати? и пр.

Праздникъ весны имѣлъ четыре значенія: религиозное, земледѣльческое, семейственное и погребальное.

Во первыхъ было то торжество приходящей весны. Оно начиналося призываніями матери солнца, великой Лады. Послѣ того пѣли торжественныя гимны въ честь солнцу; хороводъ обращался къ мѣсяцу и звѣздамъ; пѣли пѣсни въ честь воды; совершали моленія о плодородіи и низпосланіи дождя, обращались къ лѣсамъ, прося ихъ развиться, призывали птицъ развеселити пѣніемъ розцвѣтающіи дубровы. Потѣмъ отправлялися символическіи игры; нѣкоторые изъ

нихъ знаменовали весну, другіи означали воспоминанія мифологическихъ событій.

Второе значеніе сего праздника было земледѣльческое; земледѣльскіи занятія изображались въ немъ символическими образами. Доказательствомъ тому служатъ игры; н. пр. сѣянье проса. и пѣсни хороводныи при ганвкахъ, въ которыхъ изображается оранье. сѣяніе маку, льну. ячменю, пшеницы и пр. и розныи сельскіи работы. Все тое, изображаясь въ священнодѣйствіи. якъ бы освящало полевые труды поселянъ.

Третье значеніе праздника было семейственное. Любовь свѣтлолосного мужеского и водного женского божествъ т. е. Свантовита и Диванны служила первообразомъ соединенія полѣвъ на землѣ; потому, въ хороводъ, составленный для богослуженія ювоши и дѣвицы должны были бракомъ сочетаться при концѣ праздника, а до того времени, въ своихъ играхъ и пѣсняхъ выражали взаимную любовь, для прославленія вер-

ховной любви. Въ пѣсняхъ обрядныхъ находимъ частыя намеки любви, жениханья и пр.

Четвертое значеніе праздника было погребальное. Тотъ же самый праздникъ назывался нынѣ радуницею, или проводами и могилами. Послѣ веселыхъ игръ ходили Славяне на могилы или къ тѣмъ памятникамъ, где стояли на столбахъ сосуды съ попеломъ умершихъ, приносили туда яства и напитки, дѣлали возліянiя въ честь покойникѠвъ, а женщины въ плачливыхъ пѣсняхъ вспоминали достоинства умершихъ. Потѣмъ отправляема была тризна*) или страва, торжественное пиршество, на которѠмъ пили и ѣли званныи и незванныи. все въ честь покойникѠвъ; а потомъ начиналися борьбы и ристанiя, подобно якъ въ древности у ГрекѠвъ. Тiи богатырскiи игры считалися не-

*) Тризна значило бой, поединокъ, тризнице мѣсто боя, тризникъ подвижникъ, тризнити, тризовати бигися, игратися. Въ старину тризною называлось празднество соединенное съ военными потѣхами.

обходимиими для умершихъ. Мы имѣемъ описаніе такой языческой тризны у Нестора, где розсказуеся, що послѣ пиршествъ надъ могилою Игоря, княгиня Ольга пригласила Древлянъ на состязаніе съ Кіевлянами.

Послѣ весняного праздника начиналися полевые работы, сопровождаемы пѣснями и увеселеніями. Все носило на собѣ видъ богослуженія Ладу. По вечерамъ собирались юноши и дѣвицы въ хороводъ обыкновенно у воды. въ рощахъ или на ливадахъ. То были тѣ „игрища межю селы“ на которыхъ, по словамъ Пестора, „умыкаху у воды дѣвицы“.

Когда земледѣльцы обсеялися, и наступало больше свободное время, когда солнечный жаръ становился ощутительнѣйшимъ и развитіе органической жизни шло быстрѣе, Славяне отправляли торжество въ честь Ладу, называемое Семикомъ: слово тое совпадаетъ съ семью тысячами дней царствованія Даждь - Бога и седми мечами Руевита. Праздникъ той называеся у

Руси Яриломъ, а у Словаковъ Турицами и Лѣтницами.

И сей праздникъ имѣлъ у Славянъ четыре значенія. Идея его есть поклоненіе свѣтлоносному существу въ эпоху сильнѣйшей его дѣятельности, богу Руевиту. Хороводъ юношей и дѣвицъ въ вѣнкахъ, съ вѣтвями, собирався на берегу рѣки на возвышеніи, въ рощѣ. Срубленное дерево, украшенное лентами — вѣрно прежде символическими знаками — служить неперемѣннымъ условіемъ того праздника у русскихъ поселенъ. Обыкновенно есть тое дерево — береза, и кажется оно символизировало мать Ладу-природу. У Римлянъ ставили также дерево, въ честь Афродиты (Май), называвшееся *arbor majalis*, сров. нѣм. *Maibaum*, подобно у Индійцевъ изображалась Бгавани, всеобщая мати, въ образѣ лотоса.

Религіозно-земледѣльческое значеніе лѣтняго праздника видно изъ обычаевъ ходити по поляхъ съ образами, увитыми цвѣтами, спѣвая приличныя

тому времени (русальныи) пѣсни, которыи нынѣ приняли совсѣмъ Христіанское значеніе.

Въ семейномъ отношеніи пѣсни лѣтницкии выражаютъ предчувствіе скорого брака. Въ тое же время лѣтнѣго праздника отправлялись жертвоприношенія Русалкамъ, — по которымъ до сего времени существуете у Карпатской Руси названіе русальной недѣли, русальныхъ святокъ, русальевъ.

Наконецъ, въ заключеніе продолжительного празднества Лада, отправляемо было великое торжество Купала. Ни одинъ изъ народныхъ праздниковъ не остался у Славянъ съ его языческими принадлежностями, послѣ принятія христіанства, якъ купальный, хотя его духовенство силилось истребити. О немъ упоминается въ Стоглавѣ, Синописѣ Гизеля и Густинской Лѣтописи, (см. выше примѣчаніе на стр. 17). Въ Стоглавѣ (въ XVI. вѣку) жалуются, „что противъ праздника Рождества Іоанна Предтечи противъ ночи и въ весь день

до noci мужи и жены и дѣти въ домѣхъ и по улицѣ и. ходя по водамъ, глумы творятъ со всякими играми и всякими скоморошества и пѣсни сатанинскими, ночью въ рощѣ, омываются водою и пожаръ запаливъ, перескакаху по древнему нѣкоему обычаю." (Руск. прост. праздн.) IV. 37. — Инокентій Гизель пишетъ въ своемъ Синописи, „что въ Малороссіи въ навечеріи Рождества св. Іоанна Крестителя собравшея къ вечеру юноши мужеска, женска и дѣвическа пола соплетаютъ себѣ вѣнцы отъ зелія нѣкоего и возлагаютъ на главу и опоясуются или еще же на томъ бѣсовскомъ игрищѣ кладутъ огонь и окрестъ его емшеся за руцѣ нечестиво ходятъ и скачутъ и пѣсни поютъ, сквернаго Купала часто повторяюще и чрезъ огонь прескакующе." (Синописи, стр. 48). У западныхъ Славянъ тое празденство называ-

ется Сobotкою, у Русинѣвъ Карпатскихъ (Лемкѣвъ и Краинянъ) Собѣткою или Собѣдкою.

Кромѣ Славянъ извѣстно было сіе празднество многимъ народамъ, н. пр. у Нѣмцевъ (*Johannisfest*), у Литовцевъ, у Финяѣвъ, Монголѣвъ, даже у древнихъ Грековъ и Римлянъ существовалъ праздникъ, въ который палили костры и перескаковали чрезъ огонь. Самъ Овидій говорить (*Fastes VIII.*), що онъ три разы перескакивалъ черезъ огонь и бытъ кропитъ водою съ лавровой вѣтви. — Такъ торжество Славянское Купалы было общимъ праздникомъ всего языческаго міра.

Сей обрядъ отправлялся нынѣ въ южной Руси слѣдующимъ способомъ. Прежде всего молодежь идетъ купатися, потомъ надѣваютъ дѣвицы вѣнки изъ черноклена съ душистыми зелами, подпоясываются чернобылемъ (*Artemisia vulgaris*) и, предъ захоженіемъ солнца, собираются на возвышенномъ мѣстѣ непременно надъ рѣкою. Тамъ ставятъ

два изображенія: одно чучело на подобіе чело-
вѣка, другое — дерево, увитое женскими уборами,
лентами и вѣнками: дерево обыкновенно бывае чер-
нокленъ (*Asper samprestre*), потомъ роскидуютъ купы
соломы, зажигаютъ и, постававши кругомъ, по-
ютъ пѣсни и, взявши въ руки изображенія, по паръ
наробокъ съ дѣвкою скачутъ черезъ огонь, по-
томъ, когда всѣ перескачутъ, кидаютъ въ воду
изображенія: изъ которыхъ мужское называется
Купаломъ, а женское Мореною. Въ слѣдъ
за тѣмъ кидаютъ съ себе вѣнки въ воду, и по-
ютъ пѣсни. — Купало и Морена означаютъ
Лѣта, Святовита, свѣтоносное начало. и жен-
ское водное начало или Дѣванну: теперь они
называются въ народѣ царь-огонь и царица-
водица. Значеніе того праздника было симво-
лическое бракосочетаніе Солнца съ Водой,
изъ котораго совокупленія образовалася полная
жизнь и любовь въ твореніи.

Третій праздникъ у Славянъ отправлялся зи-
мою въ тое время, когда солнце доходило до

самой меньшости своей силы и поверталось снова на весну, когда зима борется съ лѣтомъ (т. е. зимовый слоноворотъ). — Праздникъ тотъ имѣе основаніе въ обще человѣческомъ мифологическомъ понятіи о рожденіи свѣтла. Въ Персіи праздновали Мигрганъ въ концѣ Декемврія и называли праздникомъ рожденія непобѣдимого солнца. Подобно тому и въ Египтѣ жрецы торжествовали рожденіе Озириса. У Римлянъ тогда отправлялись Януарскіи Календы, называвшіися также *Natales Solis invicti*. Тотъ праздникъ принадлежалъ также и къ поклоненію Митръ, называвшемуся непобѣдимымъ солнцемъ. У Славянъ былъ въ тое время праздникъ, именуемый теперь Колядою.

У Славянъ отправлялся онъ въ отношеніи религіозномъ въ честь рождающагося солнца; изъ чего надлежитъ заключить, що годъ Славяне начинали съ зимового поворота солнца (слоноворота). Святovitъ пораженный на время Чернобогомъ, возстае и начинае свою дѣятельность оживленія природы. А понеже солнце совершае

дѣтельность свою постоянно и сначала оно является въ малѣмъ видѣ, то отъ того образовалось понятіе у всѣхъ языческихъ народовъ о рожденіи и дѣтствѣ свѣтлоносного начала въ годичномъ его бытіи, оттого и произошло изображеніе женщины (олицетворенной природы) съ младенцемъ. — Вѣроятно, що то былъ также праздникъ сотворенія міра, ибо въ нѣкоторыхъ обрядныхъ пѣсняхъ о томъ говорится совершенно по языческимъ понятіямъ. Въ тое время совершались игры и гаданія розличного рода и приносились жертвы.

Въ отношеніи семейственномъ той праздникъ имѣлъ здается то значеніе, що тогда составлялся хороводъ на весну и освящался религійными обрядами. Въ земледѣльческомъ отношеніи имѣлъ онъ также свое значеніе. Обычаи щедровати и отчасти колядовати и виншовати на новыи годъ у Русинѣвъ суть преимущественно земледѣльческіи. Пѣвцы (колядники или щедраки) подъ окномъ прославляютъ обиліе и счастье хозяина и жела-

ють ему такогожь благоденствія и на другій годъ. — Обычай посыпанія зеренъ на новий годъ имѣлъ, здається, значеніе освященія зеренъ приготавливаемыхъ для посѣва.

Такіи то были годицнии праздники древнихъ Славянъ соотвѣтствующіи годовому кругу солнца, изъ чего видно, главнымъ основаніемъ що того круга было поклоненіе солнцу. —

ЗАКЛЮЧЕНІЕ.

Изъ того короткого обозрѣнія древнѣго баснословія Славянскаго видно, що головныи основанія и принадлежности языческаго богослуженія у всѣхъ Славянъ были одни и тіиже саміи. Славянскіи миѣи и языческіи обряды выплннули изъ одного источинка древнѣйшихъ преданій Востока, той колыбели рода чековческаго. По той при-

чинѣ понятія о божествѣ и службы ему по древнѣму Славянскому взрванію имѣють близкое сходство съ баснословными преданіями другихъ народѣвъ Индоевропейскаго колѣна. По недостаточнымъ письменнымъ памятникамъ невозможно намъ нынѣ представить полного образа баснословія и обрядности Славянской. Изысканія письменныхъ источниковъ уже можно сказать вычерпаны, новыхъ открытій, изъ тѣхъ мертвыхъ свидѣтелей, трудно надѣяться. Остается намъ еще до испытыванія и изслѣдованія живой народъ. Въ его общественномъ и семейственномъ бытѣ, въ народныхъ пѣсняхъ, повѣстьяхъ, сказкахъ и басняхъ, въ его обрядахъ, звычаяхъ и обычаяхъ, въ его забабонахъ, преданіяхъ и повѣртіяхъ скрываются, иногда въ оболочцѣ новаго времени, подробности отдаленнѣйшей старины. Мы составили подлежащее обозрѣніе баснословія въ томъ намѣреніи, чтобы подати соотечественникамъ путеводительную нитку до изслѣдованія нашего народнаго быта, который въ вѣковыхъ преданіяхъ

губится ажъ въ дальной старожитности, и свя-
занный съ первоначальнымъ развитіемъ рода чело-
вѣческаго. Следуя той мысли станемъ почитати
наши народныя пѣсни и преданія по надлежащему
имъ достоинству — познавши свое родное возлю-
бимъ и оцѣнимъ его. —

зависит от природы почвы, а не от количества
 влаги. Вода в почве не только не вредит
 растениям, но и необходима им для жизни.
 Вода в почве — это источник жизни.
 Вода в почве — это источник жизни.

С О Д Е Р Ж А Н І Е.

А.) О древнихъ славянскихъ идолахъ и божествахъ.

	стр.
а) Понятіе о высшомъ бозѣ	4
б) Свѣтлопоклоненіе	6
в) Сварожичъ-Радегастъ	7
г) Святovitъ-Дажьбогъ	8
д) Яровитъ, Руевитъ, Поревитъ, Поренутъ	14
е) Перунъ	15
ж) Триглавъ	17
з) Бѣлбогъ	20
и) Ладо и Живъ	21
і) Богини	23
к) Лада — Жива	24
л) Лель — Леля. — Вода	26
м) Космогонія	28
н) Дѣванна	30
о) Общее понятіе о божествахъ	31
п) Чернобогъ. — Дивъ	33
р) Борьба добраго начала со злымъ	34
с) Вѣрованіе въ Духовъ	37

г) Воздушнии Духи	38
у) Водним существа	40
ф) Почитаніа деревь	42
х) Символическое значеніе деревь, птицъ, звѣрей	44
ц) Земнии Духи	47
ч) Метаморфозы	48
ш) Безсмертіе души	52
щ) Гаданіе и вѣжба	54

Б.) О языческомъ Славянскомъ богослуженіи.

а) Святѣлища богослуженія	57
б) Мѣстца поклоненія водѣ и огню	58
в) Святѣлища горнымъ и лѣснымъ	61
г) Городища	63
д) Извѣстія о храмахъ языческихъ	65
е) Устройство и положеніе храмовъ	68
ж) Идолы	70
з) Жрецы Славянскіи	72
и) Молитвы и возношенія	75
і) Жертвы заколенія и жертвы сожженія	82
к) Гаданія и прорицанія	87
л) Праздники и игры языческіи	90

Изъ тойже Ставропигійской типографіи вышли
въ г. 1860.

- 1) Семодневникъ содержащій въ себѣ службы всея святыхъ святыхъ Недѣль. Цѣна 25 кр. н.
- 2) Канонъ воскресный съ польскимъ переводомъ. Цѣна 40 кр. н.
- 3) Поезін Николая Устыяновича. Цѣна 40 кр. н. Доходъ назначенъ на цѣли литературныя.
- 4) Сборничокъ пѣсней для спѣволюбныхъ Русинѣвъ, Цѣна 25 кр. н.
- 5) Нѣсколько словъ о играхъ общественныхъ на Руси. Второе изд. — Цѣна 20 кр. н. Доходъ назначенъ въ пользу украшеній церковныхъ.
- 6) Гуцуль — Волошинъ, повѣсть зъ горъ Коломыйскихъ, написалъ Гриць Надворонскій. Цѣна 20 кр. н.
- 7) Dochody Pana Lubienieckiego z Dzierżonów, jako obrona przeciw paraści na moję osobę, — ks. Jana Naumowicza. — Цѣна 30 кр. н. Доходъ назначенъ въ пользу Дома Народнаго.
- 8) Въ вѣчную память Іосифу Дѣвницкому — пѣсня, составлена Б. А. Дѣдицкиѣ. Цѣна 3 кр. н.

Современно печатаются въ тойже типографіи еще слѣдующіи сочиненія :

- 1) Зоря Галицкая яко Альбушь на годъ 1860 (Печатаніе окончится въ первой половинѣ Сентября с. г.).
- 2) Сборникъ историческій, Выпускъ III, издаваемый Рускою Матицею.
- 3) Львовянинъ, мѣсяцесловъ на р. 1861.
- 4) Владимиръ Великій — и крещеніе Руси, прена І. Озаркевича. Съ назначеніемъ дохода на цѣли литературныя.
- 5) Буй-Туръ Всеволодъ, поема Б. А. Дѣдицкого (печатаніе въ скорѣ окончится). Съ назначеніемъ дохода на цѣли литературныя.
- 6) Руское весѣлье, описанное І. Галькою. Съ назначеніемъ дохода на цѣли литературныя.
- 7) Молитвословъ съ толкованіемъ для мірянъ.
- 8) Молитвословъ для дѣтей.

